

لِبَابُ الْإِشَارَاتِ وَالنَّبِيهِاتِ

للإمام فخر الدين الرازي
المتوفى سنة ٦٠٥

شيخ الإسلام ابن الخطيب محمد بن عمر
بن الحسين ، صاحب التفسير الكبير

محقق

الدكتور أحمد مجازي الشقا

الإشارات المشاركون في كلية أصول الدين والعلوم
بجامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم

الناشر

المكتبة الأزهرية للإشراف

٩ درن، الأشراف خلف الجامع الأزهر الشريف

٢٩٣٠٨٤٧

0125821

Bibliotheca Alexandrina

لبَابُ الإِشَارَاتِ وَالنَّبِيهِكَ

للإمام فخر الدين الرازي
المتوفى ٦٨٥ هـ

شيخ الاسلام ابن الخطيب محمد بن عمر
بن الحسين ، صاحب التفسير الكبير

هذه تليق

الدكتور أحمد حجازي السقا

أستاذ مشارك في كلية أصول الدين والتربية
بجامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم

الناشر

مكتبة الكليات الأزهرية

عبد بن محمد إمامي وأخوه محمد

٩ شارع صدوقية - الأزهر - القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع والنشر محفوظة للنشر

الطبعة الاولى بمصر
م ١٩٨٦
مطبعة نفرتيتي
رقم الايداع ٤٦٣٦/١٩٨٦

مؤلف الكتاب

شيخ الإسلام

محمد بن عمر بن الحسين

٥٤٤ — ٦٠٦ هـ

١١٤٩ — ١٢١٠ م

مؤلف هذا الكتاب ، من أئمة المسلمين العظام ، الذين قضوا أياما
ولاهي في البحث والنظر في أصول الدين وفروعه ، ليبينوا للناس ما قدروا
على فهمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ
وقد ألف كتابا كثيرة نذكر منها :

الأربعين في أصول الدين — أساس التقديس في علم الكلام — شرح
عيون الحكمة — لهاب الإشارات والتنبيهات — التفسير الكبير — الحصول
في علم الأصول — مناقب الإمام الشافعي — المطالب العالية من العلم الإلهي —
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين .

وقد عده بعض العلماء من الأئمة الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة
سنة ، ليحدث لها أمر دينها . ولم يعدد البعض من هؤلاء لأن الله لم يظهر على
يديه جديدا ولا يحديدا . وقالوا عنه ما يسوء ولا يسر ، كقولهم : « يورد
شبه الخالفين في المذهب والدين ، على غاية ما يكون من التحقيق ، ثم يورد
مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوفاء » (١)

(١) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج ٤ ص ٤٢٨

وقد ولد في « الري » عام ٥٤٢ هـ أو ٥٤٤ في بيت علم وأدب وفضل ،
فأبوه كان فقيها وخطيبا . وقد أنجب ولدين هما ركن الدين وفخر الدين .
ويقال : إن « ركن الدين » كان يضايق أخاه ، فطلب أخاه من السلطان
« خوارزم شاه » أن يعتقه في أحد القلاع ، فاعتقه السلطان ومات في معتقله (١)
وبعد سنتين من موته ، مات المؤلف في « هراة » سنة ست وستائة .

وقد اختلف الناس حول قيمة كتبه ، فمنهم من قال بأنه أتى فيها بما لم
يسبق إليه (٢) ومنهم من قال بأن « مسدود تصانيفه على الجمع لأقوال
الناس » (٣)

وقد شغل نفسه كثيرا بالكلام في علم الكلام . وأطال النفس في
التأليف فيه . وأجاد وأفاد . وقد فاته فيه مسائل كثيرة لم ينتبه إليها ،
وتعرض فيه لمسائل لم يوفق في عرضها ولا في التدليل عليها .
ومن هذه المسائل :

١ — علم الله تعالى

لا خلاف بين المسلمين في أن الله متصف بالعلم ، ويعلم ما كان . ومن الخلاف
بينهم في صفة العلم : علم ما في الغد . فمن قائل : إن الله يعلم الكلليات ولا يعلم
الجزئيات . أي يعلم أن الماء مثلا إذا نزل على أرض جيدة ، سيكون من
شأنها إنبات نبات ، ومن الماء والتراب سيكون دود وطيور ، كل على حجمه ،
وإذا لم ينزل الماء ، لن يكون نبات ولا دود ولا طيور . فإذا حدثت

(١) طبقات الأطباء ج ٢ ص ٣٥ ابن أبي أصيبعة .

(٢) رضات الجنات ج ٤ ص ١٩١ — الخوانساري .

(٣) الموفى بالوفيات ج ٤ ص ٢٤٩ الصفدي .

الأسباب ، تحدث النتائج . والله يعلم الكليات على ما هو المفهوم من هذا المثال . والقائلون بهذا القول يستدلون بقوله تعالى : « ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا ، وليعلمن الكاذبين » (العنكبوت ٣) فظاهر النص يدل على أنه لم يكن عالما بهم قبل التفتة . وهذا علم جزئي . وإنما كان عالما بأن الخير والشر سيكونان ، وإذا حدث كذا ، سيكون كذا . وهذا علم كلي . والقائلون بهذا القول - وهم الجهمية إتباع جهم بن صفوان - كان يحسب عليهم أن يبينوا مراد الله في قوله : « لن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدري نفس بأي أرض تموت . إن الله عليم خبير » (لقمان ٣٤) وفي قوله : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » (الأعراف ٥٩) وما شابه ذلك . ففي هذين النصين ما يدل بظاهره ، على أن الله يعلم ما يكون من قبل أن يكون . وهذا هو اللائق به سبحانه . وهذا هو الصواب .

ولذا قلنا بأن الله يعلم ما في الغد ، يلزم على هذا القول : أن الله يعلم ما يحدث من « الإنسان » في الغد ، خيرا كان أو شرا . ولا بد أن يتحقق علمه تعالى ، وتحقق علمه يدل على أن الإنسان مجبور في الأزل ، لأن صفة العلم صفة قديمة . وإذا قلنا بأن الإنسان مجبور ، لعلم الله الأزلي بأنه فاعل ما سيفعله ، فإن في القرآن آيات تدل على أن الله لا يؤثر في « الإنسان » ابتداء ، وإنما يؤثر في الإنسان ، بعد اختيار الإنسان لأفعاله ، وابتدائه بها .

ومن هذه الآيات : قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (الزمر ١١) فقد بين أن الإنسان إذا بدء أولا ، بتغيير عادته ، يغير

الله له سلوكه . المستقبل . وإذا لم يغير الإنسان أولاً ، فإن الله لا يغير له سلوكه في المستقبل ، أى أن علم الله يتغير بتغير عمل الإنسان . وعلى الإنسان أن يبدأ أولاً . وهذا القول وشبهه كثير ، يدل على أن الإنسان مخير ، وهو موافق لقوله : « فليعلمن الله الذين صدقوا » وعكس هذا المعنى وهو أن الإنسان مجبور على أفعاله نجده في آيات كثيرة . منها : الآيات التي تبين أن الله خالق آدم ليجعله خليفة في الأرض ، وسواء عصى الأمر آدم أو لم يعص ، فإنه مخلوق للخلافة في الأرض . فعصيانته - وهو فعل - كان في علم الله من قبل أن يكون ، ولا بد أن يتحقق ، سواء أمر به ، أو لم يأمر به ، وسواء كان علم الله انكشاف بدين تأثير أو انكشاف بتأثير . أعنى أن آدم - عليه السلام - كان مجبوراً على فعله وكل أولاده مجبورون ، بقاء على صفة العلم . فإذا قال الإمام فخر الدين في حل هذه المشكلة ؟ - مع أنه يميل إلى القول بالجبر^(١) - وهو يعلم فيها قول الجبرية الذين ينفون اختيار الإنسان لأفعاله ، وقول المعزلة الذين ينفون الجبر عن الإنسان ، وقول الأشاعرة الذين يقولون بأن الإنسان ينسب إليه الفعل مجازاً والفاعل في الحقيقة هو الله ، كما ينسب إنبات النبات إلى المطر مجازاً ، والمنبت في الحقيقة هو الله وحده . وقول الجهمية الذين ينفون علم الله بالأشياء قبل وقوعها .

ماذا قال ؟ أى أنه كان يجب عليه أن يرتب القضية على هذا النحو :

يذكر من القرآن : ١ - آيات خالق آدم وعصيانته ٢ - وآيات حرية الإنسان

٣ - وآيات الجبر ٤ - وآيات تغير العلم ؛ لأن لها علاقة بآيات حرية الإنسان

٥ - وآيات العلم بما في الند ؛ لأن لها علاقة بآيات الجبر . ثم يوفق بين

(١) أنظر المباحث الأربعة التي كتبناها في التقديم لكتاب القضاء والقدر لفخر الدين الرازي - طبعة مستقلة عن المطالب العالية من العلم الإلهي .

الآيات كلها ليخرج برأى مقبول سالم عن المعارض . على طريقة التفسير الموضوعي فجهم وأتباعه لما نظروا في آيات تغير العلم ولم يفسروا بقية الآيات ، لم يقبل مذهبهم . والمعتزلة لما نظروا في آيات حرية الإنسان ولم يفسروا بقية الآيات ، نفر العوام عن مذهبهم . وأهل السنة لما نظروا في آيات الجبر ولم يفسروا بقية الآيات تحجر العلماء في مذهبهم . ولا بد للمفسر من أن يلاحظ في بدء حديثه ارتباط علم الله بالاختيار أو بالجبر . كما يقول شارح العقائد النسفية : « إن العبد لو كان خالقاً لأفعاله ، أكان عالماً بقفاصيلها . ضرورة أن لإيجاد الشيء ، بالقدرة أو الاختيار ، لا يكون إلا كذلك (١) » .

ومشكلة « خلق القرآن » قد اختلف الناس فيها ، لأنها إما تابعة للجبر ولما تابعة للاختيار . فعن قال إن الله تعالى قدر كل شيء في « اللوح المحفوظ » من قبل أن يوجد شيئاً ، قال : إن القرآن قديم . وما حديثه عن غزوة بدر وغيرها إلا حكاية عما قدر في علم الله من قبل أن يكون . وأكده قدمه بأن القرآن كلام الله . والله موصوف بالكلام . والصفة قديمة مع الله في الأزل ، وهي غير متفكة عنه ولا متفصلة . ومن قال : إن الله تعالى لم يقدر في اللوح المحفوظ أي شيء . وإنما أراد وعلم أنه سيوجد الكائنات على ما هي عليه . ويحدث كل شيء ، في حيزه ابتداء ، قال : إن القرآن حادث ، كما أن الإنسان حادث ، أي أنه كما كان في إرادة الله وعلمه أنه سيخلق هذا الإنسان في هذا الوقت — ولما خلقه صار الإنسان حادثاً — كان في إرادته وعلمه أن سيوجد القرآن في هذا الوقت — ولما أوجده صار القرآن حادثاً — هذا مع استدلالهم بآيات من القرآن مثل : « ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث » (الأنبياء ٢)

(١) شرح العقائد النسفية — نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر .

وقال الأشعري في تأويل هذه الآية : إن الذكر المحدث (١) هو النبي ﷺ وقال بعض الخنابلة : « القرآن بحروفه وأصواته قديم . وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلاً : الجلد والغلاف قديمان ، فضلاً عن المصحف » (٢) ورد المعزلة بقولهم إذا كان محمد قديماً . ومحمد ﷺ من مخلوقات الله ، ومخلوقاته حادثة . فالقرآن مثله لأنه قد وجد من بعد وجوده . وقال المعتزلة : أنتم أيها القائلون بقديم القرآن تعترفون بأن الله تكلم من قبل أن يخلق العالم . لأنه قادر على الكلام . وتعترفون بأنه ما يزال قادراً وما يزال متكلماً . وإذا أراد أن يسلم بشرأ على طول الزمان فإنه سيكلمه إما بوحى أو من وراء حجاب أو بإرسال رسول . وسواء كلمه بواسطة أو بغير واسطة ؛ فإنه سينشئ كلاماً بكلمة « كن » في زمان ما . وعند انتهاء العالم سينشأطب العالم بالانتها . ومن بعد خلق آدم كلم آدم وكلم الأنبياء ، ومنهم موسى وداود وعيسى عليهم السلام . فلماذا يقولون على القرآن وحده : إنه هو القديم ؟

وعلماء أهل السنة يسلمون بتجدد المخلوقات - مع قولهم بقديم القرآن - وكان يجب على الإمام الرازي لأنه أكثر العلماء كلاماً في هذا الموضوع أن يزيل هذا التعارض ، ولكنه لم يفعل . يقول الدكتور فتح الله خليف : « أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى ما لا يتناهى من الصفات المستمدة من الأفعال ، فهي عبارة عن مجرد صدور هذه الآثار عن الله بقدرته . فلا معنى للخلق إلا أنه وجد المخلوق منه بقدرته . ولا معنى

(١) الإبانة في أصول الديانة .

(٢) المواقف للإيجي ج ٢

للرزق إلا أنه وصل الرزق منه إلى العبد بسبب لميصاله. وأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية مختلفون فيما بينهم حول قدم هذا النوع من الصفات وحدوثه. فيذهب الماتريدية إلى أن جميع أسماء الله تعالى وصفاته قديمة قائمة بذاته. لا هي ذاته ولا هي غيرها. لا فرق في ذلك عندهم بين صفة معنوية وصفة فعلية. فالله تعالى عالم بعلمه، وعلمه صفة قديمة قائمة بذاته، ليست هي ذاته ولا غيرها. وهو أيضاً خالق بتخليق وتخليقه صفة له قديمة قائمة بذاته، ليست هي ذاته.

أما الأشاعرة فيفرقون بين صفات المعاني وصفات الفعل، ويذهبون إلى أن صفات المعاني صفات قديمة قائمة بذات الله. ليست هي ذاته ولا غيرها. أما صفات الفعل فهي عندهم — كما هي عند الرازي — صفات نسبية حادثة ومتجددة بتعدد الأفعال. فالخلق ليس إلا مجرد أمر نسبي أو اعتباري يحصل في العقل من نسبة الخالق إلى المخلوق. إذ لا وجود في الحقيقة إلا للخالق والمخلوق. وما دام الخلق نسبة. والنسب لا يتقدر إلا عند وجود المتسبين، لزم من حدوث الخلق حدوث المخلوق. وكذلك الحال في جميع صفاته الفعلية (١)

ولقد حاول بعض الأشاعرة الذين سبقوا فخر الدين الرازي تضيق شقة الخلاف بين مدرستي أهل السنة والجماعة في صفات الأفعال. تذهب الباقلائي إلى التمييز بين وصف الله تعالى لذاته بهذه الصفات وبين فعله لهذه

(١) لوامع البينات للرازي ص ٢٦ — طبع مكتبة الكليات الأزهرية.

الصفات « أما صفات الفعل : فهي كل صفة كان قبل فعله لها ، وإن كان وصفه لنفسه بذلك قديم » (١) .

أما الغزالي فإنه يلجأ إلى « أرسطو » فيستخدم معني القوة والفعل الأرسطيين ، لحل هذا الإشكال . فيقول : « وأما ما يشق له من الأفعال كالرازق والخالق ، فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا ؟

فقال قوم : هو صادق أزلا . إذ لو لم يصدق لكان انصفه بها موجبا للتنكير . وقال قوم : لا يصدق . إذ لا خالق في الأزل ، فكيف يكون خالقا ؟ والكاشف للغطاء ، هذا : أن السيف في الغمد يسمى صارما ، وعند حصول القطع به ، وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما بمعنىين مختلفين . فهو في الغمد صارم بالقوة ، وعند حصول القطع صارم بالفعل . فمعني تسمية السيف في الغمد صارما : أن الصفة التي يحصل بها القطع في الحال لا تصور في ذات السيف وحدته واستمداده ، بل لأمر آخر ورا . ذاته . فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله تعالى في الأزل . فإن الخلق إذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن ، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل . وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم ، لا يصدق في الأزل » (٢)

ولسكن الرازي لا يتابع أصحابه في هذا الحل . لأن الخلق عنده لا يصدق على الله في الأزل ، لأن مفهوم الخلق لا يتقدر إلا عند وجود المخلوقين .

(١) التمهيد للباقلاني ص ٢٦٢ - ٢٦٣ .

(٢) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٧٣ .

إذ النسب لا حقة لا سابقة على وجود المنتسبين » (١) هـ .

وعلى كلام الرازي هذا لا يتحقق وصف التقدم على القرآن في الأزل ، لأن التشريعات التي تلزم المكافين ، هي موجودة فيه ، والمكلفون لهم يخلونوا بعد . وقد أردت بهذه الملاحظة عليه : أن أبين - على غير سبيل الاعتقاد ، لأني على مذهب السلف - أنه لم يحل كثيراً من المشكلات التي تدرّس لها بالسكلام الطويل في أكثر من كتاب .

٢ - آراء المعتزلة بالحكم والمثابه

عرض الإمام فخر الدين الرازي لآراء المعتزلة في أصول الدين ، وذكرها في أكثر من كتاب ورفض بعضها وقبل بعضها . وأخطأ في بيانه لها كما بينها المعتزلة على طريقة الحكم والمثابه ومثال ذلك :

سؤال القبر ونعيمه أو عذابه :

المعتزلة كلهم لا يتكرونها سؤال القبر ونعيمه أو عذابه ، وإنما يفكر بعضهم (٢) . وحببتهم في الإنكار مبنية على الحكم والمثابه . فقد قالوا : إن الحكم في سؤال الإنسان ونعيمه أو عذابه هو قول الله تعالى : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » . وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون « (الفصل ١١١) وقوله تعالى : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ، ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (الزلة ٦-٨)

(١) ص ٨٤ - ٨٦ فخر الدين الرازي لفتح الله خليف .

(٢) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد .

أى فى يوم القيامة تسكون رؤية الأعمال . ويلزم على رؤيتها فى القيامة أن لا تسكون قد رؤيت فى القبر . هذا وشبهه هو المحكم - والمحكم هو الذى يلدون له معنى واحد ، يفهمه العامى والعالم ولا يختلف للناس فى المراد منه . والمقشابه هو الذى يكون له معنيين اثنين ، أحدهما على الحقيقة وثانيهما على المجاز .

ويقول هؤلاء المنكرون : إن آيات القرآن التى يستدل بها المثبتون لما فى القبر هى آيات متشابهات والمثبتون لا يردونها إلى المحكم . وإذا ردوها إلى المحكم فإنها لا تدل على شئ فى القبر . وهى :

١ - قوله تعالى فى حق آل فرعون : « النار بعرضون عليهم غدواً وعشياً » . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » (غافر ٤٦) يقول الإمام فخر الدين : « احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر . قالوا : الآية تقتضى عرض النار عليهم غدواً وعشياً . وليس المراد منه يوم القيامة ، لأنه قال : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . وليس المراد منه أيضاً : الدنيا ؛ لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً ما كان حاصلاً فى الدنيا . فثبت : أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة . وذلك يدل على إثبات عذاب القبر فى حق هؤلاء ، وإذا ثبت فى حقهم ، ثبت فى حق غيرهم ، لأنه لا قائل بالفرق^(١) » هذا نص كلامه على الإثبات .

ثم قال : « فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً : عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخبروهم بعذاب الله ، فقد عرضوا عليهم النار .

(١) التفسير الكبير فى سورة غافر ٤٦ .

ثم نقول: في الآية ما يمنع من حمله على عذاب القبر، وبيانهم وجهين... إلخ». وهو قد جانه الصواب في قوله إن الدصائح تقوم مقام النار، لأن الإعراض عنها هو السبب في عرضهم على النار، لأن كلمة «النار» في قوله «النار يعرضون عليها» هي موضع الإشكال في النص. ولا بد من تفسيرها بعذاب واقع. وهي تحتل معنيين: إما النار على الحقيقة وهي التي لها لهب ودخان، وإما النار على المجاز. بمعنى آلام النفس في الدنيا والآلام الجسد. وإن كان المراد من «النار» النار الحقيقية، تكون الآية نصا في عذاب القبر، وإن كان المراد من النار النار على المجاز، لا تكون الآية نصا في عذاب القبر. ولاحتمالها معنيين تكون من التشابه الذي يرد إلى الحكم.

وقد جاء في القرآن الكريم أن الله أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات. وكل هذا عذاب. والعذاب من النيران. فإذا أطلق عرضهم على النار غدوا وعشيا، على ما حصل لهم من عذاب السنين ونقص الثمرات، فإن هذا سائغ في اللغة (١). فقد ورد من النبي ﷺ أنه قال: «السفر قطعة من العذاب»

(١) قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور». قال فخر الدين الرازي في تفسيره، قال قتائل «يعني الأحياء من الكفار يئسوا من الأموات» يريد هذا القائل أن يقول: الحي الكافر لا يرجو نفعا في الآخرة، كما لا يرجو الحي نفعا من الميت. وعلى هذا الرأي لا تكون الآية نصا في عذاب القبر أو نعيمه وقوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» حكى الرازي في تفسيره رأى معناه: أن الله يلهم المؤمنين قول الحق في الدنيا ويثبتهم عليه، ولو أصابته شدائد أمام الولاة والسلطين الظلمة، فإن الله يثبتهم على قول الحق ويربط على قلوبهم. ويقول ما نصه «وفي الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في القبر أي أن النص متشابه غير محكم، والتأويل سائغ في اللغة».

وفي رواية — كما بلغني — « من النار » وورد عنه : « فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار » وفي القرآن الكريم : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا ، وسيصلون سعيراً » (النساء : ١٠) وهم لم يأكلوا نارا ، بل أكلوا طعاما وشربوا ماء ، اشتروها بمال اليتيم . وما أكلوه هو الذي سيؤدى بهم إلى النار ، لا أنهم أكلوا على الحقيقة نارا . وفي كلام العرب : إن العشق داء ، والحب نار ، والكره آلام وأمراض . فقد استعملوا اللفظ على غير ما وضع له في أصل اللغة . وفي الحديث « فإن الغلول نار وفار »

وعلى ذلك « فالنار بمرضون عليها » نص متشابه يحتمل النار الحقيقية في القبر ، ويحتمل السكنانية عن المصائب التي لحقت بهم قبل الموت من السفين ونقص الثمرات . وإذا رد إلى المحكم وهو « يومئذ يصدر الناس أشتاتا ، ليروا أعمالهم » وشبهه : يكون المعنى السكنائي هو المتفق مع المحكم ، فيكون هو مراد الله تعالى .

ولئن قيل لهم : إن عذاب القبر أو نعيمه ثابت بأحاديث مروية عن رسول الله ﷺ يردون بأنها أحاديث آحاد . والمثبت للعذاب أو للنعيم لا يأخذ بالآحاد في إثبات عقائد (١) .

ومعلوم أن الجواز موجود في اللغة العربية . ومن ذلك :
يا أيها الملك الذي ملك الورى فمدت لدولته العباد عبيداً
كم غارة شعواء حين شهدها أعطيت فيها النصر والتأييد
في نارها . كنت « الخليل » وإنما عند التماس حديدها « داودا »

(١) الفتاوى للشيخ شلتوت
— مسألة نزول المسيح عيسى عليه السلام —

ومعلوم أن الأنارة ليست فاراً على الحقيقة .

ومن ذلك :

يا أمة الأشواق هل من مسعد
 أم هل النار تلهي من مطفى ؟
 أم هل لكسر حشاشتي من جابر ؟
 أم هل لأول لوعتي من آخر ؟
 أم هل لعبد الملتقى من موعده ؟
 أم هل لفيض مداامي من وافي ؟
 أم هل لداء صباهي من وافي ؟
 أم هل لذهاب مهجتي من باقي ؟
 أم هل لجلدي وشقي وثاقي ؟

هذه وجهة نظرهم بالحكم والمقشابه (١) . فهل عرضها الإمام فخر الدين

هكذا ؟

٢ - قوله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطوا أيديهم ، أخرجوا أنفسهم . اليوم تجزون عذاب الهون » (الأنعام ٩٣) هذا النص يستدل به على عذاب القبر ، إذا ابتداء الكلام باليوم تجزون . أي اليوم الذي فيه خرجت الروح من الجسد . وإذا كان المعنى أخرجوا أنفسهم اليوم ، أي أجلكم الآن في هذا اليوم وهذه الساعة رغم أنفسكم ، بحيث إذا أردتم التأخير لا تقدرؤن عليه . يكون الكلام جارياً مجرى التهديد ، ولا يكون نصاً في عذاب القبر ؛ لا ابتداء الكلام به « تجزون عذاب الهون » أي في الآخرة بسبب ما حصل منكم في الدنيا . وعلى هذين التفسيرين خرجت الآية من الحكم إلى المقشابه : وعلى أن المراد منها « اليوم تجزون » أي بعد خروج الروح مباشرة فهي مقشابه أيضاً . لأن اليوم قد يراد به يوم القيامة .

(١) انظر كتاب : شرح الارشاد . لأبي بكر بن ميمون القرطبي
 نشر مكتبة الانجلو المصرية ١٦٥ شارع محمد فريد بالقاهرة
 والارشاد كتاب الفه الامام الجويني في علم الكلام .

أى فى اليوم المعروف والمعهود مستجزون. وقد يراد به يوم القبر فإذا كان المراد به اليوم الذى فيه خرجت الروح وهو يوم القبر، فله معنى يبعد عن أن يكون مثبتا لعذاب فى القبر وهو: أن الروح إذا فارت البدن فإن المدة من حين فراقها إلى يوم القيامة تكون مدة قليلة جداً، كأنها يوم أو بعض يوم، فالقصر المدة عبر باليوم ويريد به القيامة لا القبر، كما فى حديث النبى ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته». وكما روى عن أهل الكهف أنهم قالوا: «لبثنا يوماً أو بعض يوم» (الكهف ١٩) وعن الذى مات مئة عام أنه قال: «لبثت يوماً أو بعض يوم» (البقرة ٢٥٩) وعن الكفار أنهم قالوا يوم القيامة: «لبثنا يوم أو بعض يوم» (المؤمنون ١١٢) أى لم يحس أحدهم بشئ فى القبر.

٣ — قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: «أغرقوا فادخلوا نارا» (نوح ٢٥) هو نص معشابه، يحتمل أن الدخول بعد الفرق مباشرة — وعلى هذا الاحتمال يثبت عذاب القبر — ويحتمل أن الدخول فى القيامة، لأن المدة من الفرق إلى القيامة لا يحس بها الميت — سواء كان مؤمناً أو كافراً — فسكانه إذ قام فى القيامة، كأنه دخل النار بعد الفرق، لعدم الإحساس بالمدة. كان يجب على الإمام فخر الدين أن يعرض الآراء بالحكم والمشابهة؛ ثم يرد عليها إذا شاء الرد. والرد ميسور وسهل عنده.

والذى دعا المنقولة إلى أعمال الفكر والنظر، ودفعهم إلى تحكيم العقل^(١) هو المحكم والمتشابه فى القرآن الكريم. قالوا: إن أحد

(١) يقول الامام القرطبي فى تفسيره: «العقل عمدة التكليف وبه يعرف الله ويفهم كلامه، ويوصل الى نعيمه وتصديق رسله الا انه لما لم ينهض بكل المراد من العبد، بعثت الرسل، وانزلت الكتب. فمثال الشرح الشمس، ومثال العقل العين... الخ» (الاسراء — ولقد كرمنا بنى آدم).

معنى التشابه ، متعارض في الظاهر مع معنى الحكم ، ولا بد من التوفيق بين النصوص ليسلم القرآن من موهم التعارض . وقد ظن بعض الناس أن المعتزلة يقدمون العقل على النص ، وهذا ليس مذهبهم ، فإنهم يقدمون النص ثم إذا وجدوا الحكم والتشابه ، أمثلوا العقل ، للتوفيق . وذلك ليسلم القرآن من موهم التعارض . فالنص أولا والعقل ثانياً في قولهم بالحكم والتشابه .

٣ - استخدام الفلسفة في فقه الشريعة

أراد الإمام فخر الدين أن يدخل مصطلحات الفلاسفة في فقه الشريعة ، ليتوصل بها إلى نصرته رأى ، أو عدم رأى . ولم يقيس له ذلك . ومثال ذلك : يقول في مناظرته مع « الرضى النيسابورى » حول حق التوكيل بالبيع : « التوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش . والدليل عليه : أن التوكيل بالبيع لا يتناول هذا البيع ، لا يلفظه ولا يعناه ، فوجب أن لا يصح هذا البيع . إنما قلنا : إن التوكيل لا يتناول هذا البيع لأنه وكلة بالبيع والتوكيل بالبيع لا يكون توكيلاً بهذا البيع . أما أنه وكلة بالبيع فظاهر ، وأما أن التوكيل بالبيع لا يكون توكيلاً بهذا البيع ، فلأن مسمى البيع مفهوم مشترك بين البيع بمعنى المثل ، وبين البيع بالغبن الفاحش ، وما به المشاركة مغاير لما به المباينة وغير مستلزم له ... إلخ » .

يقول الدكتور فتح الله خليف في التعليق على هذا النص : « هكذا يعالج الرازى مسائل الفقه وكأنها مسائل عقلية مجردة ، ويتناولها كما يتناول موضوعات الكلام والفلسفة . يلجأ إلى القسمة المنطقية حين يقسم دلالة اللفظ ويحصرها في دلاليته اللغوية والمعنوية . ويلجأ إلى التفرقة بين الجنس

والفصل ، حين يقول : « إن ما به المشاركة مغاير لما به المباينة »... ولعل هذه السبل الوعرة التي سلكها « الرازي » في معالجة مسائل الفقه ، تفسر لنا لم لم يأخذ فقهاء الشافعية بتفسيره للآيات التي تتعلق بمسائل الفقه والتي عاجلها في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب بنفس الروح (١) « اهـ »

وكان يجب على الرازي — في نظارنا — أن يقول هكذا : الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش . والدليل عليه : أن الموكل والوكيل هما من المسلمين المأمورين بلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، من قوله تعالى : « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ... إلخ » فهو قد وكله على حدود ما نهت عليه الشريعة ، وهو وكيل على نفس المصوص ، ولو لم ينص عليها حال التوكيل ، لأنها معلومة من الدين بالضرورة ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا . ألا ترى أنه لو وكله بالبيع المطلق ، فإنه لا يبيع له أمه أو أباه ، ولو وكله بأن يزوجه امرأة ، فزوجه كافرة أو مسلمة فاسقة أو كتابية فاسقة فإن الزواج لا يصح ولا يتم . لأن الإسلام يمنع من الكافرة بقوله : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » (المتجنه ١٠) ويمنع من الفاسقة بقوله : « محصنات غير مسافعات » (النساء ٢٥) ويقول : « والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهم من أجورهن محصنين غير مسافين ولا متعذري أخدان » (المائدة ٥)

(١) ص ٢٥ — ٢٨ فخر الدين الرازي — فتح الله خليف .

هذا الكتاب

وقد طبع هذا الكتاب على مخطوطه لا نظير لها - كما بلغني - خطت سنة ١٢٣٣ هـ من كتب المرحوم الشيخ طاهر أفندي الجزائري الدمشقي . وطبع في سنة ١٣٢٦ هـ في مطبعة السعادة بالقاهرة . وقد اعتنينا بإخراجه ، وتركنا التعليق الكثير ، عليه ، لأن المؤلف شرح كثيرا من مسائله في كتابه القيم المسمى : « المطالب العالية من العلم الإلهي (١) » وفي كتابه « شرح عيون الحكمة (٢) »

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة العلم والدين .

د/ أحمد حجازي السقا

الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين
والتربية - جامعة أم درمان الإسلامية
١٩٨٧/١٠/٢٠ م

(١) المطالب العالية من العلم الإلهي - ٩ أجزاء في ٣ مجلدات -
نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة .
(٢) عيون الحكمة تأليف ابن سينا - نشر الأنجلو .

بسم الله الرحمن الرحيم

قال مولانا الإمام الكبير . العلامة نجر الملة والدين . أفضل المتقدمين
والمؤخرين . أستاذ البشر : محمد بن عمر ، الرازي - قدس الله روحه ، ونور
ضريحه - : هذا « لباب كتاب الإشارات » هديته بالتماس بعض السادات
والتكلايف على رب الأرض والسموات .

المنطقية

النهج الأول

في

التركيب النظري

إشارة : الفسك ترتيب أمور معلومة ، ليتأدى منها إلى أن يصير المجهول معلوماً . وذلك الترتيب قد يكون صواباً ، وقد لا يكون ، والتمييز بينهما ليس بديهياً . فلا بد من قانون يفيد ذلك التمييز . وهو المنطق .

إشارة : تكوين المركب لا يمكن إلا عن طريق معرفة مفرداته ، لكن لا مطلقاً . بل من حيث هي مستعدة لقبول ذلك التركيب . فلذلك يجب على المنطقي أن يبحث عن المفردات . لكن لا تمامها . كما في « قاطيفوريان » بل من حيث هي مستعدة لذلك التركيب . كما في « إيساغوجي »

إشارة : المجهول في مقابلة المعلوم . فكما أن الشيء إما أن يعلم تصوراً فقط ، وإما أن يعلم تصديقاً . فكذلك قد يجعل تصوراً ، وقد يجعل تصديقاً ، وقد سموا ما يوصل إلى التصور المطلوب : قولاً شارحاً - وهو الحد والرسم والمثال - والموصل إلى التصديق المطلوب : حجة - وهو القياس والاستقراء والتمثيل -

إشارة : اللفظ إما أن يعتبر من حيث إنه يدل على تمام مسماه - وهو المطابقة - أو على جزء مسماه ، من حيث إنه جزء - وهو التضمن - أو على ما يكون خارجاً عن مسماه ، لازماً له في الذهن - وهو الإلتزام -

إشارة : إذا قلنا : ج ب ، فلا نغني به أن حقيقة الجيم ، هي حقيقة الباء ، بل نغني به : أنه يصدق عليه . سواء كان الجيم هو الباء ، أو ليس .

إشارة : المفرد هو الدال الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً ، حين هو جزءه . والمركب ما يخالف ذلك . والمفرد إما أن لا يكون مفهومه مستقلاً بالمفهومية - وهو الأداة - أو يكون مستقلاً بالمفهومية - وهو إما أن يدل على الزمان المعين لحصوله فيه - وهو الكلمة - أو لا يدل - وهو الاسم - والمركب إما أن يكون تام الدلالة . وهو الذي تركيب من اسمين ، أو اسم وكلمة . وإما أن يكون ناقص الدلالة ، وهو الذي تركيب من اسم وأداة .

إشارة : الجزئي هو الذي يمنع نفس تصور معناه من الشركة ، وأما الذي لا يكون كذلك : هو الكلي . سواء كانت الشركة حاصلة بالفعل أو لم تكن . إمكانية الحصول . أو لم تكن الشركة حاصلة بالفعل ولا إمكانية الحصول ، إسكن ذلك الامتناع ما جاء من نفس مفهوم اللفظ .

إشارة : المدققون خصصوا اسم الذاتى بجزء الماهية . فالبسيط لا ذاتى له على هذا الاصطلاح . فلهذا السبب قالوا : الذاتى هو الذى لا يمكن تصور الماهية إلا بعد تصوره ، وأما الذى يكون خارجاً عن الماهية : فإما أن يكون لازماً للماهية أو للشخصية ، أو لا للماهية ولا للشخصية . أما لازم الماهية فقد يكون بوسط وقد يكون بغير وسط . ذلوا كان الشكل بوسط لزوم التسلسل وهو محال . وبغير تدبير التسليم فالمطلوب حاصل لأن استلزام كل واحد منها لما يليه : لا يكون بوسط . وزعموا : أن اللازم بغير وسط ، لا بد وأن يكون بين الثبوت ، وأما لازم الشخصية فهو ما يلزم الشئ في وجوده ، وبفازقه في الوجود . كمسواد الحبشى . وأما الذى لا يلزم الماهية ولا الشخصية ، فقد يكون سريع الزوال : كغضب الخليم ، وقد يكون بطيء الزوال كغضب الغضوب .

إشارة : وقد يطلق المنطقيون لفظ الذاتى على معنى آخر . وهو كل وصف خارج عن الماهية ، يلحق الماهية بسبب أمر ، أعم منها . كالحقوق الحركة للأبيض ، أو بسبب أمر أخص منها ، كالحقوق الضحك للحيوان . سواء كان ذلك الوصف أعم أو مساوياً أو أخص .

إشارة : المقول فى جواب ما هو ؟ مجموع أجزاء الشيء . لا الجزء الذى به يشارك غيره . لأن الشيء إنما هو هو ، لا بما به يشارك غيره فقط . وإلا لكان هو غيره ، بل به وبما يمتاز به عن غيره .

إشارة : السؤال عنه بما هو ؟ إن كان شخصاً كان الجواب ذكر جميع أجزاء الماهية وهذا يسمى جواب ما هو ؟ بحسب الخصوصية فقط . وإن كان السؤال عنه أشخاصاً كثيرين مختلفين ، فتلك الأشخاص إما أن يكون كل واحد منها مخالفاً للآخر بالماهية أو لا يكون . فإن كان كل واحد منها مخالفاً للآخر بالماهية ، فهما إن لم يكن بينهما قدو مشترك من الذاتيات ، لم يمكن أن يذكر هناك جواب ما هو بحسب المشتركة . وإن كان بينهما قدر مشترك من الذاتيات ، كان الجواب أن يذكر مجموع ما بينهما من الذاتيات المشتركة ، مع إلغاء ما السكل واحد من الذاتيات على الخصوص . وإن لم يكن بين تلك الأشخاص مخالفة بالماهية ، كان تمام ما السكل واحد منها من الذاتى مشتركاً بينه وبين غيره . لئذ لو كان السكل واحداً مقبلاً ذاتى ليس لغيره لكان هو مخالفاً لذلك الغير بشيء من الذاتيات . لسكنا قرأنا أنه ليس كذلك . هذا خلف . وإذا كان تمام ماهية كل واحد مقبلاً مشتركاً بينه وبين غيره ، لا جرم كان ذلك جواب ما هو ؟ بحسب المشتركة والخصوصية معاً .

إشارة : الكلى المقول فى جواب ما هو ؟ إما أن يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالماهية - وهو الجنس - أو بالعدد فقط - وهو النوع الحقيقى - وقد يقال : لفظ النوع على كل واحد من الحقائق المختلفة التى تحت الجنس .

واعلم : أن النوع مقول على هذين المفهومين بالاشتراك . لأن النوع بالمعنى الأول لا يمكن أن يكون جنساً ، ولا يجب أن يكون تحت جنس . وبالمعنى الثانى يمكن أن يكون جنساً ، ويجب أن يكون تحت جنس . وأيضاً ، ليس بينهما عموم وخصوص . لأن الجنس المتوسط نوع إضافى لا حقيقى ، وكل واحد من الماهيات البسيطة نوع حقيقى لا إضافى . إذ لو كان إضافياً لكان تحت جنس ، فيسكون مركباً ، لا بسيطاً .

إشارة : الأجناس قد تترتب متصاعدة ، والأنواع معذازلة . ويجب أن تنتهى . فأما إلى ماذا تنتهى فى التصاعد ، أو فى التقاذل ؟ وما المقوسطات بين الطرفين ؟ فليس بيانه على المنطقى .

إشارة : الماهيتان إذا اشتركتا فى بعض الذاتيات ، وامتازت إحداها عن الأخرى من الذاتيات . فتمام ما به الاشتراك هو الجنس ، وتمام ما به الامتياز هو الفصل . فالجنس هو كمال الجزء المشترك ، والفصل هو كمال الجزء المميز . فأما إن لم تشترك الماهيتان إلا فى الشئىية ، كان الامتياز بتمام الماهية . لأن الشئىية صفة عرضية لا ذاتية . فههنا جواب أى شئ : هو بعينه جواب ما هو ؟

إشارة : الفصل قد يكون فصلاً للنوع الأخير ، كالأناطى للإنسان .

وقد يكون للنوع المتوسط ، فيكون فصلا لجنس للنوع الذي تحته ، كالحساس فإنه فصل للحيوان وفصل لجنس الإنسان . وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله : مقوم ، وبالقيااس إلى جنس ذلك النوع : مقسم .

إشارة : كل وصف خارج عن المساعدة ، سواء كان لازماً أو مفارقاً ؛ فإن اعتبر من حيث إنه مختص بواحد وليس لغيره ، فهو خاصة سواء كان ذلك نوعاً أخيراً أو غير أخير ، وسواء عم الجميع أو لم يعم . وإن اعتبر من حيث إنه موجود في غيره فهو عرض عام . سواء عم جميع آحاد تلك الكليات أو لم يعمها . وأفضل الخواص : ما حصل لجميع آحاد الماهية في جميع الأوقات ، وكان بين الثبوت ؛ لأن على هذا التقدير يكون رسماً ناقصاً .

إشارة : ظهر لك أن الكليات خمسة : الجنس ، والفصل ، والنوع ، والخاصة ، والعرض العام . فالجنس هو السكلى المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو ؟ والفصل : هو السكلى الذى يحمل على الشئ في جواب أى شئ . هو في جوهره ؟ وأنا أقول : الجنس : هو كمال الجزء المشترك ، والفصل : هو كمال الجزء المميز . وأما النوع الحقيقي فهو السكلى الذى يكون مقولاً على أشياء غير مختلفة الماهية في جواب ما هو ؟ والنوع الإضافى : هو كلى يحمل عليه وعلى غيره الجنس حملاً ذاتياً . والخاصة : كلية مقولة على ما تحت حقيقة واحدة ، قولاً غير ذاتى والعرض العام : كلى يقال على ما تحت حقائق مختلفة ، قولاً غير ذاتى .

إشارة : الحد هو القول الدال على ماهية الشئ . . والماهية إن كانت بسيطة لا يمكن تعريفها بأجزائها ، وإن كانت مركبة كان تعريفها بذكر

جميع أجزائها . ثم المركب قد يكون مركباً لا من الجنس والفصل ، كتركيب العشرة من الوحدات . وقد يكون مركباً منهما . وحينئذ لا يمكن تعريفه إلا بذكر جنسه وفصله .

واعلم : أن المطلوب من الحد . إن كان هو العرفان التام : لم يحصل ذلك إلا بذكر جميع الأجزاء . إما بالمطابقة أو بالتضمن ، وإن كان هو مجرد التعبير : كفى فيه ذكر الفصل الأخير .

إشارة : الحد الذاتي يكون المطلوب منه ذكر ماهية الشيء ، كما هي . لا يحتمل الإطناب والإيجاز . لأن مجموع أجزاء الشيء لا يحتمل الزيادة والنقصان . ثم الأولى أن يذكر الجنس القريب أولاً . لأنه يدل بالتضمن . على الأجناس البعيدة ، ثم يردف الجنس القريب بكل ماله من الفصول .

إشارة : منهم من خد الحد بأنه : قول وجيز - كذا وكذا - وهذا التعريف خطأ ، لما بينا : أن ماهية الشيء لا تحتمل الإطناب والإيجاز .

إشارة : وأما تعريف الشيء بالخاصة المساوية اللازمة للبيئة : فهو الرسم الناقص ، فإن ذكر الجنس القريب أولاً ، ثم أقيمت الخاصة مقام الفصل : فهو الرسم التام . كقولك : الإنسان حيوان ضاحك .

إشارة : يجب الاحتراز في الحدود ، عن الألفاظ الغريبة والمجازية والمستعارة والوحشية . فإن اتفق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب له ، فليفتتح له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة ، فليبدل على ما يراه به . ثم ليستعمل . ويجب الاحتراز في التعريفات عن تعريف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجمالة ،

وبما هو أخفى منه ، وعن تعريف الشيء بنفسه ، وعن تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به . سواء كان ذلك بمرتبة واحدة ، بقولك السكيفية : ما بها يقع المشابهة ؛ ثم تقول : المشابهة اتفاق في السكيفية . أو بمراتب ، كقولك : الاثنان زوج أول ثم تقول : الزوج عدد منقسم بمقساوين . ثم تقول : المتساويان هما الشيئان اللذان كل واحد منهما مطابق للآخر ثم تقول : الشيئان هما الاثنان .

واعلم : أن التكرير قد يكون في محل للضرورة وقد يكون في محل الحاجة ، وقد يكون لافي محل للضرورة ، ولافي محل الحاجة . أما الذي في محل الضرورة فهو تعريف الإضافيات . كقولك : الأب حيوان ، يولد آخر من نوعه من نقطة ، من حيث هو كذلك ؛ فقوله من حيث هو كذلك تسكير واسكنه لا بد منه . فإنك ما لم تذكره لم يصر الحد الذي ذكرته تعريفاً لتلك الإضافة . وأما الذي في محل الحاجة : كما إذا قيل : ما الأنف الأنف ؟ فإن تعريفه لا يتأتى إلا بذكر الأنف ، وذكر الأنف ، لأن الأنف ليس عبارة عن مطلق المقعر ، وإلا لكانت الصاق العميقة فطساء ، بل هو اسم للأنف العميقة ، فلا جرم وجب ذكر الأنف في تعريف الأنف الأنف . مرة أخرى . فهذا التكرير إنما لزم لأن السائل يسأل عن الأنف الأنف . ولو أنه سأل عن الأنف وحده ، لما احتجنا إلى هذا التكرير

وأما التكرير الذي لا يكون في محل الحاجة ، ولافي محل الضرورة ، فيجب الاحتراز عنه وهو مثل أن يقال : الإنسان حيوان جسماني ناطق ، فإن الحيوان تضمن الدلالة على الجسم فيكون ذكره بعد ذكر الحيوان تكريراً

إشارة : إن « فرفوربوس » رأى أن « أرسطاطاليس » قال : الجنس هو الكلى المقول على شيرين مختلفين بالنوع « ثم قال : النوع هو الذى يقال عليه وعلى غيره الجنس » فظنه بياناً دورياً ، ثم لحسن ظنه بـ « أرسطاطاليس » قال : « الإضافيات لا سبيل إلى تعريفها إلا بالبيان الدورى . ثم احتج عليه . بأن الإضافيين يعلمان معاً ، فوجب أن يكون كل واحد منهما معرفاً للآخر » واعلم أن هذا خطأ لأن الحكيم الأول عرف الجنس بالنوع الحقيقى ، و بعرف النوع الحقيقى بالجنس ، بل عرف النوع الإضافى بالجنس . فانتفع الدور . وأما قوله : « الإضافيان يعلمان معاً » فهذا ما لا يبدل على قوله ، بل يبطله . لأن المعرف لا يبدو أن يعلم سابقاً . والإضافيان يعلمان معاً . وألمع ، لا يكون قبل . وأما أنه كيف يمكن تعريف الإضافيات فقد بيناه فيما قبل .

النهج الثاني في التركيب الخبري

إشارة : الخبر : هو الذي يقال لقائله : إنه صادق فيما قاله ، أو كاذب .
وأقول : معناه : أن الخبر هو الذي يخبر عنه بأنه صادق أو كاذب . فقوله :
الخبر هو الذي يخبر عنه : تعريف الشيء بنفسه . وأما الصادق : فهو الخبر
المطابق لمخبر عنه ، فاستعماله في تعريف الخبر يكون دوزاً . فبعد مبالغة
الشيخ في التحذير عن هذين الأمرين ، كيف وقع فيهما في الحال ؟ وأصناف
الخبر ثلاثة : أولها : الحلي وهو الذي يقال فيه : إن كذا كذا ، أو ليس كذا .
والثاني والثالث : هو الشرطي . وهو أن يكون للتأليف فيه بين الخبرين ،
قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ، ثم حكم على أحدهما بأن الآخر يلزمه .
وهو الشرطي المتصل ، أو بأن الآخر بعانده . وهو الشرطي المنفصل ، مثال
المتصل : قولك : إن كان هذا إنساناً ، كان حيواناً . فإنه لو لا حروف الشرط
والجزاء ، لكان كل واحد من قولك : هذا إنسان . هذا حيوان : خبراً
بنفسه ، ومثال المنفصل : العدد إما زوج وإما فرد .

إشارة : الإيجاب الحلي مثل قولك : الإنسان حيوان . وللإيجاب مثل
قولك : الإنسان ليس بحجر . والإيجاب المتصل مثل قولك : إن كانت
الشمس طالعة ، فالنهار موجود . أي إذا فرض الأول منهما مقروناً به حرف
الشرط - ويسمى المقدم - لزمه التالي المقرون به حرف الجزاء - ويسمى التالي -

أو صحبه من غير زيادة شئ آخر . والسلب المتصل : هو ما يتطلب هذا
اللزوم أو الصحبة ، كقولك : ليس إذا كانت الشمس طالعة ، فاللهل موجود .
والإيجاب المنفصل ، كقولك : العدد إما زوج وإما فرد . ومعناه : إثبات
العناد بينهما . والسلب المنفصل : هو ما يتطلب هذا العناد ، كقولك : ليس
إما أن يكون الإنسان حيواناً ، وإما أبيض .

إشارة : موضوع القضية الجزئية ، إن كان شخصاً معيناً ، سميت القضية :
مخصوصة . موجبة كانت أو سالبة ، كقولك : زيد كاتب ، زيد ليس
بكاتب ، وإن كان كلياً ، لسكنه لم يبين فيه كمية الحكم ، سميت : مبهمة .
موجبة كانت أو سالبة ، كقولك : الإنسان في خسر ، الإنسان ليس في
خسر . وأما إن كانت كمية الحكم مبينة ، فلما أن تين أن الحكم ثابت
لكل آحاد الموضوع ، أو تبين أنه ثابت لبعض آحاده وعلى التقديرين فلما
أن تكون موجبة أو سالبة . فهذه الأقسام أربعة - وهي المسماة بالمحصورات
الأربع - فالموجبة السككية ، كقولك : كل إنسان حيوان . والسالبة السككية ،
كقولك : لا شئ من الناس بحجر . والموجبة الجزئية ، كقولك : بعض
الحيوان إنسان . والسالبة الجزئية ، كقولك : ليس كل ، ليس بعض ؛
بعض ليس

إشارة : إن كان الألف واللام يفيد العموم ، فلا مهمل في لغة العرب .
ولكن ليس هذا بحثاً منطقياً ، بل لغوياً . وأيضاً : قد يستعمل في لغة العرب
الألف واللام ، لتعيين الماهية ، لا للعموم . ألا ترى أنك قد تقول : الإنسان
عام ونوع ولا تقول : كل إنسان عام ونوع . وتقول : الإنسان هو الضحك

ولا نقول : كل إنسان هو الضعفاء . وقد يدل بالآلف واللام أيضاً على المأمود السابق ، وحينئذ تكون القضية مستحصصة .

إشارة : اللفظ الحاصر يسمى سوراً . مثل : كل ، وبعض ، ولا كل ، ولا بعض . وما يجري هذا الجرى . مثل : طرا ، وأجمعين . ومثل : « هيج » . بالفارسية في الكلى السالب .

إشارة : المهمل لا يفيد العموم مثل : قوالك : الإنسان كذا . لأن قوالك : الإنسان لا يفيد إلا الماهية . والماهية لا تقتضى العموم ، وإلا لم يكن الإنسان الواحد مثلاً إنساناً . لسكنها لا بد وأن تصدق جزئية . فإذا صدق الجزئية معلوم ، وصدق السكلية مجهول . فطرحنا المجهول وأخذنا المعلوم . فلا جرم قلنا : المهمل في قوة الجزئية .

وأعلم : أن كون القضية جزئية الصديق ، لا يمنع مع ذلك أن تكون كلية الصديق . فليس إذا حكم على البعض بحكم ، وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف . فالمهمل — وإن كان بصريحه في قوة الجزئية — فلا مانع أن يصدق كلياً .

إشارة : الشرطيات أيضاً قد يوجد فيها إهمال وحصر . مثل : قوالك كلما كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود . ودائماً : العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداً : فقد حصرت الحصر السكلى الموجب . وإذا قلت : ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة ، فالليل موجود . أو ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة ، ولما أن يكون النهار موجوداً : فقد حصرت الحصر السكلى السالب . وإذا قلت : قد يكون إذا كانت الشمس طالعة ، فالسما مقنينة .

وقد يكون إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو : كان ذلك إيجاباً جزئياً .
وإذا قلت : ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسواء مصححة ، وليس دائماً .
ما أن يكون الحى صفراوية أو دموية : كان ذلك جزئياً سالباً .

إشارة : قد عرفت أن الشرطية لا بد وأن تسكون مركبة من قضيتين .
والقضايا إما شرطية أو حملية . فالشرطيات إن كانت مركبة من شرطيتين
لم يتسلسل ، بل لا بد وأن ينتهى بالآخرة إلى شرطيات غير مركبة من
الشرطيات ، فيسكون بالآخرة مركبة من الحملات . فثبت : أن الشرطيات
لا بد وأن تتحلل بالآخرة إلى الحملات .

إشارة : إذا قلت : زيد ليس بصيراً ، فإن قدمت الرابطة على السلب
حتى قلت : زيد هو ليس بصيراً ، كانت القضية موجبة . لأن لفظ « هو »
دل على اتصاف ذات الموضوع بذلك السلب . وإن أخرت حتى قلت زيد
ليس هو بصيراً : كانت القضية سالبة لأن حرف السلب رفع تلك الرابطة
وأمد منها . هذا إذا مرحت بالرابطة . أما إذا لم تطرح ، لم يتميز الإيجاب
المعدول ، عن السلب ، إلا بالنية . فانك إن نويت تقديم الرابطة على السلب ،
كانت القضية موجبة معدولة ، وإن نويت تأخيرها كانت سالبة ، أو بالاصطلاح
وهو أن يصطلح على تخصيص لفظ « غير » بالإيجاب المعدول ، ولفظ « ليس »
بالسلب . وفائدة هذا البحث : إنما تظهر في التباسات ، حيث قلنا : لا يجوز
تركيب التباس من سالتين ، جاز تركيبه من موجبتين معدولتين .

إشارة : مقدم المتصلة مقصور عن تأويله بالطبع ، فإنه يصح أن يقال :
إن وجد الخاص ، وجد العام . ولا يجوز عكسه . وأما المنفصلة فإنه لا يجوز

مقدمها عن تاليها إلا بالوضع . ثم نقول : المتصلة إما أن تكون مركبة من
خليتين ، أو متصلتين ، أو منفصلتين ، أو حامية ومتصلة ، أو حلية ومنفصلة ،
أو متصلة ومنفصلة . والثلاثة الأخيرة كل واحد منها على قسمين ، لأنها إذا
كانت مركبة من حلية ومتصلة ، فلما أن تكون الحلية مقدماً والمتصلة تالياً ،
أو بالعكس . فالمتصلات تسع . وأما المنفصلات فلها م يتميز مقدمها عن تاليها ،
إلا بالوضع . لا جرم كانت المنفصلات ست : أما المتصلة إما أن تكون مركبة
من القضية ونقيضها أو اللازم المساوي لنقيضها - ومثل هذه المتصلة تكون
مانعة من الجمع والخلو - وإما أن تكون مركبة من القضية ، وبما هو أخص
من نقيضها ، كقولك : هذا إما أن يكون حجراً أو شجراً - وهذه المنفصلة
تكون مانعة من الجمع دون الخلو - وإما أن تكون مركبة من القضية ،
وبما هو أعم من نقيضها ، كقولك : زيد إما أن يكون في البحر ، وإما أن
لا يفرق - وهذه المنفصلة تكون مانعة من الخلو دون الجمع -

إشارة : يجب أن يجري أمر المتصلة في الحصر والإجمال والتناقض
والعكس : يجري الخليات . على أن يكون المقدم كالوضع ، والتالي كالحمول .

إشارة : ههنا أبحاث عن القضايا متعلقة بلغة العرب خاصة . فإنه قد
يورد في الخليات لفظة « إنما » فيقال : إنما يكون الانسان كاتباً . فهذا
يفيد حصر المحمول في ذلك الموضوع . ولولا هذه اللفظة لما حكمنا بهذا الحصر .
ويقال : الانسان هو الضحاك - ويفيد الحصر أيضاً - ثم إذا قلت : ليس
إنما يكون الانسان كاتباً ، وليس الانسان هو الضحاك . فهذا الساب يفيد
نفي الحصر لانفي الحكم . وبالجملة : فهو يفيد سلب الدلالة الاولة في الايجابين .
ونقول : ليس الانسان إلا الغاطق . ويفهم منه : تارة الاتحاد في المفهوم ،

والأخرى تلازم المفهومين شيئاً وإثباتاً . وتقول في الشرطيات : لما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . فهذا يقتضى - مع إيجاب الاتصال - إثبات استثناء المقدم ليتسلم منه إنتاج التالي .

واعلم : أن هذه الأبحاث لغوية ، فلا يجب الاستقصاء فيها .

إشارة : يجب أن تراعى في الحمل والاتصال والانفصال ، حال الإضافة .
مثل : إنه إذا قيل : ج والله ، فليراع : لمن ؟ وكذلك الوقت والمكان والشرط .
مثل : إنه إذا قيل : كل متحرك متغير ، فليراع : مادام يتحرك . وكذلك الجزء والكل والقوة والفعل . فإنه إذا قيل : الحجر مسكن ، فليراع : أنه الجزء اليسير ، أو المبلغ الكثير وبالقوة أو بالفعل . فان إهمال هذه المعاني يوقع غلطاً كثيراً .

النهج الثالث

في

جهات التقاضي

إشارة : القضية لا تكون قضية ، إلا إذا أسندنا محولها ، إلى موضوعها ، بالإيجاب أو السلب . فإما أن تقتصر على هذا القدر ، ولانبين كيفية ذلك الإسناد ، أو نزيد على ذلك ، ونبين كيفية ذلك الإسناد ، والأول هو المطلقة العامة ، وهو قولنا : كل ج ب فإنا أثبتنا الباء للجيم . وهذا الإثبات هو القدر المشترك بين الثابت بالضرورة . وبين الثابت لا بالضرورة ، والثابت الدائم والثابت الغير الدائم . فلا جرم دخلت هذه الأقسام بأمرها تحت المطلقة العامة . أما إذا أثبتنا كيفية ذلك الإسناد فتلك كيفية إما بالضرورة أو بالضرورة ، أو الدوام أو ألا دوام . أما بالضرورة قد تكون على الإطلاق ، وهو الذي يكون واجب الثبوت أزلاً وأبداً . وقد تكون معقدة بشرط ، والشرط إما أن يكون عائداً إلى الموضوع أو إلى المحمول . أو لا إلى الموضوع ولا إلى المحمول . أما إذا كان الشرط عائداً إلى الموضوع ، فلما أن يكون عائداً إلى ذات الموضوع أو إلى صفة قائمة بذاته .

مثال ما يكون الشرط عائداً إلى ذات الموضوع : قولنا بالضرورة : الإنسان جسم . فإنا لا نعني به أن الإنسان لم يزل ولا يزال جسماً . بل نعني به أنه مادام موجود الذات ، يجب أن يكون جسماً . ومثال ما يكون الشرط وصفاً قائماً بذات الموضوع : قولنا بالضرورة كل متحرك متغير . فإن المتحرك له ذات وهو الجسم . فإذا عرض له وصف أنه متحرك ، كان

وصف المتحركة مستلزما للمتعيرية . فنشأ الضرورة ليس هو ذات الموضوع .
 - الذى هو الجسم - بل وصف قائم به وهو المتحركة . وأما الضرورة الحاصلة
 بسبب المحمول : فهو أن المحمول فى زمان حصوله يمتنع أن لا يكون حاصلاً ؛
 لا متناع اجتماع الوجود والعدم . فإذا بالضرورة كل إنسان ماش ما دام
 ماشياً . وأما الضرورة التى لا تكون حاصلة بحسب الموضوع ولا بحسب
 المحمول ، فلا بد لها من وقت . وذلك الوقت قد يكون معيناً ، كقولك :
 بالضرورة القمر منهضف . وقد يكون غير معين ، كقولك : بالضرورة
 الإنسان متنفس .

واعلم : أن الضرورى المطلق هو الذى يجب أن يكون موصوفاً
 بالمحمول - لم يزل ولا يزال - والضرورى بشرط وجود الذات : هو الذى
 يجب أن يكون موصوفاً بالمحمول - مادام موجود الذات - فنقول :
 كل ما يصدق عليه أنه يجب أن يكون موصوفاً بالمحمول - لم يزل ولا يزال -
 يصدق عليه أنه يجب أن يكون موصوفاً بالمحمول - مادام موجود الذات -
 وليس كل ما يصدق عليه أنه يجب أن يكون موصوفاً بالمحمول - مادام
 موجود الذات - يصدق عليه أنه يجب أن يكون موصوفاً بالمحمول - لم
 يزل ولا يزال - فنثبت : أن الضرورى المطلق ، أخص من الضرورى ، بشرط
 وجود الذات . فهما يشتركان اشتراك الأخص والأعم .

فأما إذا اعتبرنا فى الضرورى بشرط وجود الذات : عدم الدوام .
 مثل قولنا : يجب أن يكون موصوفاً بالمحمول ، فى جميع زمان وجود الذات ،
 لا دائماً ، لم يزل ولا يزال . فإذا أخذنا القضية على هذا الوجه ، خرج الضرورى
 المطلق منه ، وتصير هذه القضية مشاركة للضرورى المطلق ، مشاركة

لأخصيين تحت الأعم . والقدر المشترك بينهما : هو أنه الذى يجب اتصافه
بالمحمول فى جميع زمان وجود الذات ، من غير بيان أنه هل يدوم أزلا
وأبداً أو لا يدوم ؟ وهذا القدر المشترك هو المراد من قولنا : القضية ضرورية .
هذا كله لبيان أقسام الضرورة .

القسم الثانى من أقسام كفيات الحل : أن نبين أن المحمول دائم
للموضوع ؛ إما بحسب ذات الموضوع ، وإما بحسب وصفه . على قياس
ما شرحناه فى الضرورة . وأقول : إن المنطقيين لم يفرقوا بين اعتبار
الضرورة واعتبار الدوام . ولا بد منه لأننا نعلم بالضرورة : أن المفهوم من
الضرورة غير المفهوم من الدوام . أقصى ما فى الباب أن يقال : إيهما فى الكلمات
متلا زمان ، لكن ذلك التلازم إنما يعرف ببرهان منفصل ، وليس ذلك
من شأن المنطقى .

واعلم : أنك إذا عرفت الفرق بين جهة الضرورة ، وجهة الدوام ،
عرفت الفرق بين اللا ضرورى واللا دائم . والمنطقيون يتخبطون فى تفسير
الوجودى وبسبب ذلك تخبطوا فى أجزاء تقيض الوجودى ونحن نقول :
لا شك أن الضرورى أخص من الدائم ، فيكون اللا ضرورى أعم من
اللا دائم . لا محالة . وإن فسرت الوجودى بأنه الذى بين الحكم فيه ، بأنه
لا يكون ضرورياً دخل فيه غير الدائم ، والدائم الخالى عن الضرورة . وإن
فسرته بأنه الذى بين الحكم فيه بشرط أن لا يكون دائماً ، خرج عنه الدائم
الخالى عن الضرورة ، وسميئنا الأول بالوجودى اللا ضرورى ، والثانى
بالوجودى اللا دائم .

إشارة . منهم من ظن أن الدوام لا ينفك عن الضرورة ، وهو باطل

فإنه قد يتفق لشخص لإيجاب عليه أو سلب عنه صحبه ، ما دام موجود الذات ، ولم يكن يجب تلك الصحبة ، كما أنه قد يصدق أن بعض الناس أبيض للبشرة ما دام موجود الذات .

واعلم : أن كلام الشيخ مشعر بأن الدوام في الجزئيات قد ينفك عن الضرورة ، وأما الدوام في الكليات ، فلا ينفك عن الضرورة . وأنت تعلم بأن هذا ليس من مباحث المنطقى ، بل يجب على المنطقى أن يعرف الفرق بين جهة الضرورة وجهة الدوام ، سواء تلازما أو لم يتلازما .

وأيضاً : فلما سلم أن الدوام في الجزئيات قد ينفك عن الضرورة - وظاهر أن جزئيات النوع الواحد يجب أن يكون حكمها واحداً - فينبذ يلزم جواز حصول الدوام اختلى عن الضرورة ، في كل واحد من تلك الجزئيات - وحينئذ يحصل الدوام في الكليات من غير الضرورة . ومن الناس من ظن أنه لا يوجد في الكليات حمل غير ضرورى . وهو خطأ . فإنه يصدق أن يقال : إن كل كوكب شارق وغارب ، وإن كل إنسان متنفس مع أن هذه المحمولات غير ضرورية .

إشارة : الإمكان قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع . وعلى هذا التفسير فما ليس بممكن فهو ممتنع . فالواجب داخل في هذا الممكن . وقد يراد به ما يلزم سلب الامتناع والوجوب معا . ويكون التقسيم بحسب هذا التفسير ثلاثة : الممكن والواجب والممتنع . وقد يراد به ما يلزم سلب الامتناع والوجوب ، بحسب الذات والوصف والوقت . وهو كالكتابة للإنسان . ويكون التقسيم بحسب هذا التفسير أربعة : الواجب والممتنع والممكن - الذى يكون ضروريا

بحسب الوصف - والوقت . والذي لا يكون ضروريا بحسب شئ ، من هذه
الاعتبارات . وقد يراد به شيئا آخر : وهو أن يكون الالتفات إلى كيفية
الحل ، لا بحسب حال الحاضر والماضي ، بل بحسب الاستقبال . وهو أن
يكون المعنى غير ضرورى الوجود والعدم ، فى أى وقت ، فرض فى المستقبل .
وهو ممكن . ومنهم من شرط فى هذا الممكن : أن يكون معدوما فى الحال .
ويظن أنه إذا كان موجودا فى الحال ، فقد صار ضرورى الوجود . وما صدق
عليه أنه ضرورى الوجود لا يصدق عليه أنه ممكن الوجود . لكنه لا يعلم
أنه إذا فرضه معدوما فى الحال ، فقد صار واجب العدم فى الحال . فإن لم يصبر
هذا لم يصبر ذلك .

ثم التحقيق فى هذا الباب : أن الوجود فى الحال لا ينافى الإمكان . وكيف ؟
والواجب داخل تحت الإمكان الأول ، والواجب بحسب الوصف أو الوقت ،
داخل فى الامكان الثانى . والوجود فى الحال لا ينافى العدم فى الاستقبال .
فكيف ينافى إمكان العدم فى الاستقبال ؟

إشارة : السالبة الضرورية : غير سالبة الضرورة ، والسالبة الممكنة
غير سالبة الإمكان ، والسالبة الوجودية غير سالبة الوجود . وهذه التفاصيل
قد يقل لها التفطن ، فيكثر الغلط .

إشارة : إذا قلنا كل ج ب فمفيه اعتبارات (أ) لا نعى به كلية ج
ولا الجيم السكلى (ب) ولا نعى به كل ما كان ج فى الخارج ، بل نعى به
كل ما لو وجد فى الخارج ، لكان ج (ج) ونعى به ما يكون ج دائما أو غير
دائم . بل ما يعمهما (د) ولا نعى به ما يكون حقيقته أنه ج أو ما يكون
موصوفا بأنه ج بل ما يصدق عليه أنه ج سواء كان حقيقة أنه ج أو كان

موصوفا بأنه ج (هـ) لا تعنى به ما يكون ج بالقوة ، بل ما يكون ج بالفعل .
فهذا ما فى جانب الموضوع .

ثم إذا قلنا : كل ج ب فقد أثبتنا للجيم أنه ب ولم نبين له كيفية ذلك
الثبوت ، فهذا هو المطلق العامة . أما إذا قلنا بالضرورة : كل ج ب فمعناه
أن كل جيم كما ذكرنا ، فإنه يجب أن يكون موصوفا بأنه ب فى جميع زمان
وجوده قبل كونه ج وبعده ومعه . فأما إن قلت بالضرورة : كل ج ب
ما دام ج فهذا المحمول يكون ضروريا بحسب وصف الموضوع ، فيدخل فيه
ما يكون ضروريا بحسب الذات . وما لا يكون ضروريا بحسب الذات ،
فلا يكون ضروريا بحسب الذات .

وأما إن قلنا دائما : كل ج ب عنيينا به كل ج كما ذكرنا . فإنه دائما
ما دام موجود الذات . يكون موصوفا بأنه ب فى جميع زمان وجوده قبل
كونه ج وبعده ومعه . وأما إن قلنا : كل ج ب ما دام ج فالمراد دوام المحمول
بدوام وصف الموضوع ، من غير بيان أن يدوم بدوام الذات أم لا ؟ ونحن
نسميه بالعرف العام ، فيدخل فيه ما يدوم بدوام الذات ، وما لا يدوم بدوام
الذات . فإن اعترضت فيه شرطا آخر ، فقلت : كل ج فإنه ب ما دام ج
لادائما . فمعناه : أن المحمول دائم بدوام وصف الموضوع ، وغير دائم بدوام
ذاته . فيخرج عنه الدائم ، ونحن نسميه بالعرف الخاص . وأما إن قلنا : كل ج
فهو ب لا بالضرورة : فمعناه : أن كل ج بالاعتبار المذكور ، فإنه يثبت له ب
بشرط أن لا يكون ضروريا ، وهذا هو الذى سميناه بالوجودى
رورى .

وأما إن قلنا : كل ج فهو ب لا دائما ، فهو الذى سميناه بالوجودى اللادائم .

وقس على ما ذكرناه قولنا بالامكان العام أو الخاص ، أو الأخص
أو الاستقبالي كل ج ب .

فهذا هو القول الملخص في تحقيق هذه الجهات .

ومن الناس من فسر المطلق والممكن والضروري بتفسير آخر فقال :-
المطلق هو الذي دخل في الوجود ، إما في الماضي أو الحاضر والممكن
هو الذي يكون بحسب الاستقهار والضروري هو الذي يكون بحسب الأزمنة
الثلاثة . ونحن لا نبالى أن نراعى هذه الاعتبارات . وإن كان الأول
هو المناسب .

إشارة : أنت تعلم أن السكلية السالبة في المطلقة العامة على قياس الكمية
الموجبة . فكما أن السكلية الموجبة في الإطلاق العام هي التي بين فيها ثبوت
محمولها لموضوعها ، سواء كان دائماً أو غير دائم ، فكذلك السكلية السالبة
في الإطلاق العام هي التي بين فيها سلب محمولها عن كل واحد من آحاد
موضوعها ، سواء كان ذلك السلب دائماً أو غير دائم . فعلى هذا يصدق
بالإطلاق العام ، لا شيء من الإنسان بالتنفس في وقت ما . وذلك لأن كل
واحد من الناس يسلب عنه التنفس في وقت ما . ومتى صدق سلب التنفس
في وقت معين ، فقد صدق سلب التنفس مطلقاً فاذا قولنا : لا شيء من الإنسان
بمتنفس حق إلا أن هذه اللفظة تفيد في العرف دوام السلب بدوام الوصف ،
الذي جعل الموضوع معه موضوعاً فتقولنا : لا شيء من الإنسان بمتنفس ، يفيد
أنه لا شيء مما هو إنسان إلا ويسلب عنه التنفس ، في جميع زمان كونه
إنساناً . لكنك عالم بأنك إذا أخذت القضية على هذا الوجه ، صارت عرفية
عامة ، وخرجت عن كونها مطلقة عامة . فان طلبنا عبارة في السالب السكلي
المطلق العام ، خالية عن هذا الوهم ، قلنا : كل ج يسلب عنه ب إلا أن هذه

العبارة تشبه لموجبة المعدولة ، وأما في الضرورية فلا فرق بين الاعتبارين ، بحسب وصف الصدق ، لكن بينهما فرق بحسب الاعتبار ، فإن قولنا : كل ج بالضرورة ليس ب يجعل الضرورة لحال السلب عند كل واحد ، وقولنا بالضرورة : لا شيء من ج ب يجعل الضرورة لكون السلب عاما ، ولا يتعرض لواحد واحد ، إلا بالقوة لا بالفعل والفرق بين حال كل واحد واحد ، وبين حال الكل من حيث هو كل : معلوم .

إشارة : أنت تعرف حال الجزئيتين من السكيتيين . ومن الناس من ظن أن الإيجاب الكلي في الإطلاق العام ، لا يصدق إلا مع الدوام . واحتج الشيخ على إبطاله فقال : قولنا : بعض ج ب يصدق . ولو كان ذلك البعض موصوفا ب ب في وقت لا غير . وكذلك يعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة ، صدق ذلك في السكل . فبطل ذلك القول ، وكذلك في جانب السلب .

واعلم : أنه إذا صدق بعض ج ب بالضرورة ، لم يمنع ذلك صدق قولنا : بعض ج ب بالاطلاق الغير الضروري ، أو بالامكان . ولا بالعكس . لأنه لا يمنع أن يكون جنس تحت أنواع ، فيكون المحمول ضروريا لبعض تلك الأنواع ، وثابتا للبعض . لا بالضرورة ، ومسئوبا عن البعض .

إشارة : لما عرفت أن الجهات ثلاثة : الوجوب ، والامتناع ، والامكان الخاص . فهنا طبقات ثلاث :

أما طبقة الوجوب :

واجب أن يوجد — ليس بواجب أن يوجد

ممتنع أن لا يوجد — ليس بممتنع أن لا يوجد
ليس بممكن العامي أن لا يوجد — ممكن العامي أن لا يوجد
أما طبقة الامتناع :

واجب أن لا يوجد — ليس بواجب أن لا يوجد
ممتنع أن يوجد — ليس بممتنع أن يوجد
ليس بممكن العامي أن يوجد — ممكن العامي أن يوجد
أما طبقة الامكان الخاص :

ممكن أن يكون — ليس بممكن أن يكون
ممكن أن لا يكون — ليس بممكن أن لا يكون

ثم اعلم : أن تميز كل طبقة ، يكون لازما أعم ، لكل واحد من
الطبقتين ، المطابقتين الباقيتين . وطبقة الوجوب يلزمها من الإمكان العام :
يمكن أن يكون . وطبقة الإمتناع يلزمها من الامكان العام : يمكن أن
لا يكون . وطبقة الامكان الخاص يلزمها من الإمكان العام : يمكن أن يكون ،
ويمكن أن لا يكون .

فهي هنا سؤال : وهو أن الواجب إما أن يكون ممكنا أو لا يكون . فإن
كان ممكنا فالممكن أن يكون : يمكن أن لا يكون . فالواجب يمكن أن لا يكون
هذا خلف . وإن لم يكن ممكنا ، كان ممتنعا أن يكون . فواجب الوجود
ممتنع الوجود . هذا خلف ؟

جوابه : إن الواجب ليس بممكن ، إذا فسر الممكن بالممكن الخاص .

ولم يلزم من سلب هذا الامكان - الامتناع . بل إما الوجوب أو الامتناع .
وممكن إذا فسر الممكن بالممكن العامي ، ولم يلزم من صدق قولنا
يمكن ، أن يكون بهذا التفسير : صدق قولنا يمكن أن لا يكون . فقد
زال السؤال .

إشارة : التناقض هو اختلاف قضيتين بالانيجاب والسلب ، على وجه
يقضي لذاته أن تكون إحداهما بعينها أو بغير عينها صادقة ، والأخرى
كاذبة . أما بعينها ففي الواجب والممتنع والممكن الماضي والحاضر ، وأما بغير
عينها ففي الممكن المستقبل .

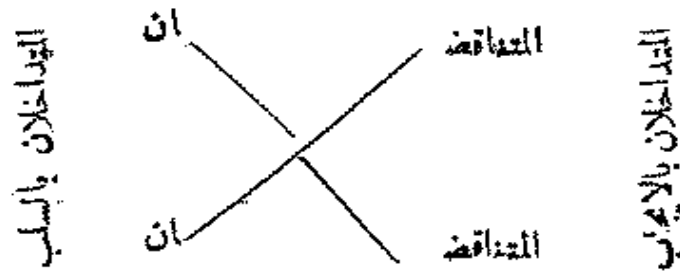
واعلم : أن الخصوصية لا يحصل التناقض فيها ، إلا عند وحدة
الموضوع والحمول ، والزمان والمكان ، والجزء والكل ، والشرط والاضافة
والقوة والفعل : فأقول : وحدة الموضوع والحمول والوقت كائنة .

وأما وحدة الجزء والكل والشرط : فذلك راجع إلى وحدة الموضوع .

وأما وحدة المكان والاضافة والقوة والفعل : فراجع إلى وحدة الحمول على
ما بيناه في صائر كتبنا . وأما إن كانت القضية محصورة ، فلا بد من شرط
آخر مع هذه الشروط ، وهو : أن تختلف القضيتان في الكمية فإن الكائنتين
في مادة الامكان يمكن كذبتان : كقولنا : كل إنسان كاتب لا يوجد من الناس
بكاتب . والجزئيتان يصديقان كقولك : بعض الناس كاتب : ليس لبعض الناس
بكاتب . فأما إذا كانت إحدى القضيتين كلية ، والأخرى جزئية : فالتضاد
الصدق والكذب لا محالة .

وانضع ههنا لوحاً :

كل ب ج المتضادان : لا شيء من ج ب

بعض ج ب الداخلاق تحت التضاد . ليس بعض ج ب

ولنتكلم الآن في نقوض كل واحدة من القضايا على التفصيل :

أما المطلقة العامة : فلا يمكن أن يكون نقيضها مطلقة عامة . لأنه لو حصل الثبوت المطلق في وقت ، والسلب المطلق في وقت آخر ، فقد حصل الثبوت المطلق ، والسلب المطلق . وهما لا يتناقضان ؛ لاحتمال اجتماعهما على الصديق ، بل لا بد وأن يكون السلب حاصلاً في الأوقات كلها ، ليكون رافعا للثبوت ، كيف كان .

ثم السلب الدائم : يحتمل أن يكون ضرورياً ، ويحتمل أن لا يكون . ولا يمكن أن يكون نقوض الإيجاب المطلق هو السلب الدائم الضروري . لا يمكن أن يكون الإيجاب المطلق ، والسلب الدائم الضروري كاذباً ، ويكون الحق هو السلب الدائم الخالي عن الضرورة . وكذا القول فيما إذا جعل النقيض للسلب الدائم الخالي عن الضرورة فإذا يجب جعل نقيض المطلقة العامة الدائمة ، من غير بيان كون تلك الدائمة : ضرورية أم لا ؟

أما الوجودية فقد ذكرنا أنهم تارة يفسرونها باللا ضروري ، وتارة باللا دائم . وبسبب ذلك يتخبطون في النقيض . ونحن نذكره على وجه الصواب . فنقول : نقیض الوجودی اللاً ضروری : أما الخالف الدائم ، أو الموافق للضروري . ونقيض الوجودی اللاً دائماً : إما السلب الدائم ، أو الإيجاب الدائم . فيكون الدوام مستهتراً في الموافق والخالف . وإذا عرفت . هذه النقطة ، أمكنك اعتبار نقائص المحصورات الأربع .

وأما المرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت الحمل : أو بدوام سلبه على جميع زمان الوصف ، الذي جعل الموضوع معه . موضوعاً فنقيضه : أنه ليس كذلك ، بل الحق هو الخالف . إما في جميع زمان الوصف الذي جعل الموضوع معه موضوعاً ، أو في بعض زمان ذلك للوصف .

وأما الدائمة فنقيضها : المطلقة للعامة . لأننا بينا أن نقيض المطلقة العامة هو الدائمة ، فوجب أن يكون نقيض الدائمة ، هو المطلقة العامة . وأما نقيض الضروري فهو الامكان العام فإن كانت الضرورة في جانب الثبوت ، كان نقيضه يمكن بالامكان العام ، أن لا يكون وإن كان الضرورة في جانب العدم ، كان نقيضه يمكن بالامكان العام أن يكون .

وأما الممكنة العامة فنقيضها الضرورية . لأننا بينا : أن نقيض الضرورية هو الممكنة العامة ، فوجب أن يكون نقيض الممكنة العامة الضرورية . فنقولك : « يمكن أن يكون » نقيضه بالضرورة « ليس » وقولك : « يمكن أن لا يكون » نقيضه بالضرورة « ليس »

وأما الممكن الخاص ، فنقيضه ليس بالامكان الخاص ، بل إما بالوجوب أو بالامتناع .

وأما الممكن الأخص فتقيضه ليس بالامكان الأخص . بل إما واجب ، أو ممكن ، أو ضروري بحسب الوصف ، أو بحسب الوقت . ومتى وقفت على ما ذكرنا ، عرفت أنه مع اختصاره أكثر بيانا وتحقيقا ، مما جاء في الكتاب على طوله .

إشارة : العكس أن يجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا ، مع بقاء السلب والایجاب ، والصدق والكذب بحاله ، وهذا حد عكس الخليات . فإن أردت حد العكس المطلق ، قلت : أن يجعل المحكوم عليه ، محكوما به . والمحكوم به ، محكوما عليه .

واعلم : أنك قد علمت أن قولنا : لا شيء من الانسان يتنفس حق . وعكسه : لا شيء من المتنفس با انسان ليس بحق بل بعض ما هو متنفس . فهو بالضرورة انسان . فهذه القضية — وهي السالبة الوقتية الغير المميدة — غير قابلة للعكس وكذلك قولنا : لا شيء من القمر ينعكس : حق وليس بحق لا شيء من المنعكف بقمر ، بل بعض المنعكف قر بالضرورة . ثم نقول : هاتان القضيتان داخلتان تحت السالبة الوجودية اللادائمة ، التي هي داخلية تحت السالبة الوجودية اللا ضرورية ، التي هي داخلية تحت السالبة الممكنة الخاصة ، التي هي من بعض الوجوه داخلية تحت السالبة المطلقة العامة ، التي هي داخلية تحت السالبة الممكنة العامة . وأنت تعلم أن الخاص إذا لم يكن قابلا للعكس ، لم يكن العام قابلا للعكس أيضا : فهذه السوالب السبعة لا تقبل العكس والقدماء اعتقدوا : أن السالبة المطلقة العامة ، تقبل العكس . واحتجوا بحاية : بأنه إذا كان لا شيء من ج ب فلا شيء من ب ج وإلا فيصدق تقيضه وهو بعض ب ج

ثم ههنا يلزمون الخلف من ثلاثة أوجه :

هـ (١) أن يقول : بعض ب ج وكان حقاً لا شيء من ج ب ينتج : أن بعض ب ليس ب . هذا خلف .

(ب) يفرض الدال موصوفاً بأنه ب وج فذلك الجيم ب فيهض ج ب وقد كان لا شيء من ج ب . هذا خلف .

(ج) إذا كان بعض ب ج فيهض ب ج . وقد كان لا شيء من ج ب . هذا خلف .
والجواب عن الكل : إنا بينا أن قولنا : كل ج ب وقولنا : لا شيء من ج ب لا يتناقضان ، لأن المطلقين العامتين لا تتناقضان ، بل إن كانت السالبة عرفية . استقامت هذه الحجة فيها . فلا جرم قلنا : السالبة السكوية العرفية منعكسة . فإذا صدق لا شيء من ج ب مادام ج فلا شيء من ب ج مادام ب بهذه الحجة . أما إن كانت السالبة عرفية خاصة ، فليس في الكقاب بيان عكسها . ويقول منهم من قال عكسها أيضاً عرفية خاصة . إذ لو انعكست دائماً - وعكس الدائم دائم ، وعكس العكس هو الأصل - يلزم أن يكون الأصل دائماً . وقد كان لا دائماً . هذا خلف ومنهم من قال : عكسها عرفي عام ، لأن العرفي الخاص قد ينعكس عرفياً خاصاً . وهو ظاهر . وقد ينعكس دائماً كقولنا : لا شيء من الكتاب يساكن لا دائماً ، بل مادام كتاباً ، ولا يمكنك أن تقول : لا شيء من الساكن يكتب لا دائماً ، بل مادام ساكناً . فإن بعض ما هو ساكن فهو دائماً ليس يكتب ، مادام موجوداً . وهو الأرض . ولما كان عكس القضية تارة : دائماً . وتارة : غير دائم ، كان المعبر هو القدر المشترك . وهو دوام السلب ، بدوام الوصف ، من غير بيان أنه يدوم بدوام الذات ، أو لا يدوم .

وأما السالبة الضرورية فهي تنعكس سالبة ضرورية . فانه إذا كان بالضرورة : لا شيء من ج ب . فبالضرورة : لا شيء من ب ج وإلا فليصدق نقيضه . وهو بالإمكان العام بعض ب ج وكل ما كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه محال ، فليفرض بعض ب ج فحينئذ ينعكس بعض ج ب وكن بالضرورة لا شيء من ج ب . هذا خلف .

وفيه طريق آخر : وهو أنه إذا افرض بعض ب ج فليفرض ذلك الباء الذى هو ج د فالدال ج و ب . فذلك الجيم ب فبعض ج ب . هذا خلف . وفيه بيان ثالث أحسن من البينين الأولين : وهو أنه لما امتنع أن يحصل الباء للجيم فهما متنافيان . والمناقاة من الطرفين . وكا امتنع كون هذا مع ذاك ، فكذا يمتنع ذاك مع هذا .

وأما الموجبات فلنبدأ منها بالموجبة الضرورية . فنقول : بالضرورة كل كاتب إنسان . ولا يمكنك أن تقول : بالضرورة بعض الإنسان كاتب . بل بالإمكان الأخص : كل إنسان كاتب . ففي هذه المادة انعكست الضرورية ممكنة خاصة . وقد تنعكس الضرورية : ضرورية . كقولك : كل إنسان بالضرورة ناطق ، وكل ناطق بالضرورة إنسان . فاذن عكس الموجبة الضرورية : قد يكون ممكنة خاصة ، وقد يكون موجبة ضرورية والمشارك هو الامكان العام . فعكس الموجبة الضرورية : ممكنة عامة .

واعلم أن « الشيخ »^(١) ذكر في الكتاب أن عكس المطلقة العامة مطلقة عامة .

(١) هو الشيخ الرئيس ابن سينا . والكسب هو الاشارات والتشبيهات .

وهذا ضعيف . لأن عكس الموجبة الضرورية لما كانت ممكنة عامة ، والموجبة الضرورية أخص من التعريفية العامة ، التي هي أخص من المطلقة العامة ، التي هي أخص من الممكنة العامة ، وجب الحكم في كل هذه القضايا أن تكون عكسها ممكنة عامة : وأما ممكنة الخاصة فقد يكون عكسها موجبة ضرورية ، فانه حق أن بالإمكان الخاص كل إنسان كاتب ، مع أنه حق بالضرورة : كل كاتب إنسان . وقد يكون عكسها : ممكنة خاصة . فيكون الواجب هو القدر المشترك . وهو الإمكان العام .

وكذا القول في الوجودية اللا ضرورية ، والوجودية أئلا دائمة . فالخاص : أن عكس جميع القضايا الموجبة ممكنة عامة . لا غير .

واعلم : أن عكس الموجبة السكلية ، لا يجب أن يكون موجبة كلية ، لأن المحمول يمكن أن يكون أعم من الموضوع . وكل ذلك الخاص يصدق عليه ذلك العام ، وكل ذلك العام لا يصدق عليه ذلك الخاص ، ويجب أن يصدق جزئية ، فإذا كان حقا : كل ج ب كان حقا بعض ب ج وإلا دائما لا شيء من ب ج فدائما لا شيء من ج ب وكان كل ج ب . هذا خلف .

وأما الموجبة الجزئية فنعكس في جميع القضايا ، موجبة جزئية ممكنة عامة . وبيانها : ما تقدم في الموجبة السكلية .

وأما السالبة الجزئية فلا تقبل العكس ، لأن سلب الخاص عن بعض العام جائز ، وسلب العام عن بعض الخاص غير جائز . والله أعلم .

المنهج الرابع

في

أصناف القضايا

إشارة : أصناف القضايا أربعة : مسلمات ، ومفترقات ، ومشبهات
بغيرها ، ومخيلات .

والمسلمات إما معتقدات ، وإما مأخوذات .

والمعتقدات ثلاثة : الواجب قبولها ، والشهورات ، والوهميات .

والواجب قبولها ، خمسة : أوليات ، ومشاهدات ، وعجرات - وما معها

من الحدسيات - ومعتبرات ، وقضايا قياساتها معها .

أما الأوليات فهي القضايا التي يكون مجرد تصور موضوعها
ومحمولها ، مستلزماً لحكم الذهن باسناد أحدها إلى الآخر نقياً أو إثباتاً .
ثم منها ما هو جلي للكل ، ومنها ما لا يكون جلياً للكل ، لأن تصوره غير
حاصل للكل . وأما المشاهدات فهي القضايا التي إنما يستفاد الصدق بها
من الحس ، كعلمنا بأن الشمس مضيئة ، والنار حارة ، وكعرفتنا بأن لنا
فكرة ، ولذة ، وخوفاً وغضباً .

ونقائل أن يقول : هذا ضعيف لوجهين :

أحدهما : أن القضايا الكلية ، لا يمكن استفادتها من الحس . لأن الحس
لا يفيد إلا الحكم على هذه النار بالحرارة ، وعلى هذا الجمد بالبرودة . وأما
أن كل نار حارة ، وكل جمد بارد ، فالحس لا يفهمه البتة . والأقيسة المفيدة :
هي المركبة عن الكلمات ، فإذن هذه الأوائل الحسية غير نافعة
في القياسات .

والثاني : إن أغلاط الحس كثيرة ، والتمييز بين حقها وباطلها ، لا يحصل إلا بقوة العقل . والقضايا الحسية لا يمكن جعلها من مبادئ العقل أوليا ، بل العقل ما لم يفرض تحقيقها ، لم تكن مقبولة .

وأما الجربات فهي أنا إذا شاهدنا حدوث شيء عند شيء ، وعدمه عند عدمه ، يتأكد في النفس اعتقاد أنه حدث به . وهذا أيضا ضعف لوجهين : أحدهما : أن العلم بأن الشيء الذي دار مع غيره وجوداً وعدمًا ، لا بد وأن يكون معللاً به : إما أن يكون بديهياً أو برهانياً . فإن كان بديهياً كان هذا من الأوليات ؛ فلم يحز جملة قسماً آخر ، وإن لم يكن بديهياً ، كان برهانياً . والمقدمة البرهانية لا يمكن تمديدتها في الأوائل والمبادئ .

والثاني : هو أن الذي دار مع غيره وجوداً وعدمًا ، فقد دار مع فصله المقوم ، ومع جميع لوازمه المساوية له ، مع أن شيئاً منها ليس بهلة . قال : « وأما الخدسيات فهي قضايا . مبدأ الحكم بها حدس في النفس ، قوى جداً ؛ مع أنه لا يمكن إثباته بالبرهان . مثل : قضائنا بأن نور القمر ، مستفاد من الشمس ، لا اختلاف هيئات تشكّل النور فيه . »

وأقول . هذا ضعيف . لوجهين :

أحدهما : أن العلم بأنه لما اختلفت أشكال أنوار القمر ، بحسب اختلاف قربه ، وبعدة من الشمس ، وجب أن يكون نوره مستفاداً من الشمس . : إن كان علماً بديهياً ، لم يكن جعل هذا القسم قسماً للبدهييات ، وإن لم يكن كذلك ، افتقر إلى البرهان ، فحينئذ لا يكون جملة من المبادئ .

والثاني : إن « أبا علي بن المهيتم » قال : « هذا التقدير لا يقتضى أن يكون نوره مستفاداً من الشمس لاحتمال أن يكون كرة القمر ، نصفها مستندراً ، ونصفها مظلماً . ثم إنها تكون مستديرة في مكانها على محورها حركة متشابهة لحركة فلسكها فإذا صار القمر مجامعا للشمس ، كان نصفه المستندر فوق ، ونصفه المظلم تحت ، ثم لا يزال يبعد عن الشمس فوق ، ويتحرك هو أيضا في مكانه على نفسه فإذا وصل إلى مقابلة الشمس ، تحرك هو أيضا في مكانه نصف دورة فيصير وجهه المضيء إلينا وعلى هذا التقدير لا يلزم من اختلاف تلك التشكلات ، أن يكون نوره من الشمس »

وأما المتواترات : فهو أن يبايع كثرة الشهادات ، إلى حيث يحصل اليقين . كاعتقادنا بوجود « مكة » ووجود « جالينوس » ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في عدد ، فقد أحال ، بل المرجع فيه إلى اليقين . فاليقين هو القاضى بتواتر الشهادات ، لا عدد الشهادات ، هو القاضى باليقين .

وأعلم : أن فيه أيضا ذلك الإشكال : وهو أن الإنسان ما لم يعلم بمقله : أن هذه الشهادات على كثرتها ، وتفرق أهلها في الشرق والغرب ، يستحيل أن تكون كاذبة ، لم يقطع بتقتضاها ولولا قضاء العقل بتلك المقدمات ، لما أفادت هذه الشهادات شيئا . وبهذه المقدمات التواترية : نتائج الأوائل .

وأما القضايا التى قياساتها مما فهمى قضايا إنما يصدق بها لأجل وسط ، لكن ذلك الوسط ، لا يعزب عن الذهن البتة مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة .

وأما المشهورات التي لا تكون أولية : فهي قضايا إنما حكم الإنسان بها ، لا لأجل أن مجرد تصور موضوعه ومحموله ، يوجب ذلك الحكم بل لما لمزاج ، أو لإلف وعادة ، أو لاستقراء بعض الأحكام وهو كحكمنا بأن الظلم قبيح ، والمعدل حسن .

وإنما عرفنا أن هذه القضايا ليست أولية ، لأن الإنسان لو توهم نفسه أنه خلق دفعة واحدة تام العقل ، ولم يسمع أدبا ، ولم يشاهد أمرا من الأمور ، لم يقض في مثله هذه القضايا ، بل يتوقف فيها .

ولقائل أن يقول : إنك إما أن تدعى بأن جزم العقل بهذه المشهورات ، لا يمكن أن يساوى جزم العقل بالأوليات في القوة ، أو تجوز ذلك فإن لم تجوز ذلك ، لم تفتقر إلى هذا الفرق وإن جوزت استواءها في القوة ، لم يحصل الفرق بهذا الفارق فإنك إن فرضت زوال جميع العوارض عن نفسك ، لكن فوض زوالها ، لا يكفي في حصول زوالها فاعلمك حال ما فرضت زوالها بأسرها ، لكن ما زالت وإذا احتمل عدم الزوال ، احتمل أن يكون الجزم بتلك البديهييات المشهورات ، لأجل بقاء شيء من تلك المهيئات في النفس . وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالجزم العام في الأوليات ، على كونها حقة . وحينئذ يلزم المنسطة .

وأما الوهميات الصرفة ، فهي قضايا كاذبة إلا أن وهم الإنسان يقضى بها قضاء شديد القوة . مثل اعتقادنا أن كل موجود في جهة ، وإن كل مقدار ، فلا بد وأن ينتهي إلى خلاء أو ملاء .

أما الطريق إلى صرفة كذبها فن وجهين :

الأول : إنه ليس كل موجود متوهما . فإن الوهم غير متوهم .

والثاني : إن الوهم يساعد العقل في الأصول التي تنتج نقيض مقتضاه ،
فلو كان الوهم صادقاً ، لما اعترف بما ينتج نقيض مقتضاه . وهذا أيضاً ضعيف
لأن القضايا الوهمية ، لو كانت أضعف من الأولوية ، فلا حاجة البتة إلى ذكر
هذا الفرق . وإن كانت مساوية لها في القوة ، لزم السفسطة . لأنها لما استويا
في القوة ، وكانت الوهميات كاذبة ، امتنع الاستدلال بذلك القدر من القوة ،
على صحة البديهيّات .

بقي أن يقال إنما عرفنا صحة الأوليات ، لأن العقل لم يعترف بشيء ،
ينتج ضد أحكامه . والوهم اعترف بأشياء منتهجة لضعف أحكامه . إلا أنا نقول
هذا باطل من وجهين :

الأول : إن صحة الأوليات تكون مستفادة من هذا الفرق . لكن هذا
الفرق من العلوم البرهانية . فصحة الأوليات ، مفرعة على النظريات ، المفرعة
على الأوليات . فيلزم الدور .

والثاني : إن على هذا التقدير ، لا نعرف صحة هذه الأوليات ، إلا إذا
بحثنا عن صحة جميع المقدمات التي يمكننا استحضارها في عقولنا ، ونتيقن
أنه لا يلزم في شيء منها قدح في هذه العلوم البديهية . لكن ذلك الاستقراء
نما لا يقضي إلا على سبيل الظن ، لأننا وإن عرفنا في ألف ألف مقدمة ،
أن شيئاً منها لا ينتج نقيض هذه الأوليات ، فلعله بقي في سائر المقدمات
التي ما عرفناها نقيض هذه الأوليات .

أقصى ما في الباب : أننا لا نجد . لكن عدم الوجدان ، لا يفيد عدم
الموجود ، إلا على سبيل الظن الضعيف ، فيصير الجزم بالبديهيّات ، موقوفاً على

هذه المقدمة الظنية . والموقوف على الظني : ظني . فتصير المديهيات بأسرها ظنية . وذلك سفسطة .

وأما المقبولات : فهي آراء مأخوذة من بحسن الظن بصدقه (أي) كان . إما جماعة أو شخصاً مقبول القول .

وأما المسلمات : فهي مقدمات مأخوذة بحسب تسليم المخاطب .
وأما المظنونيات : فهي قضايا لا يرى مستعملها ، أنه جازم بها . ولكن يكون في نفسه منها ظن غالب . ومن جملة هذه المظنونيات . ما يكون مظنوناً في بادئ الرأي . فإذا قوى التأمل فيها ، زال الظن كقولك : « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » وقد تدخل المقبولات في المظنونيات ، لذا كان الاعتبار من جهة ميل النفس التي تقع هناك مع الشعور بالمقابل .

وأما المشبهات : فهي التي تشبه الأوليات ، أو المشهورات ولا تكون هي هي بأعيانها ثم ذلك الاشتباه إما أن يكون بتوسط اللفظ ، أو بتوسط المعنى والذي يكون بتوسط اللفظ . فهو إما أن يكون بسبب جوهر اللفظ ، أو بسبب أحوال اللفظ . أما الذي يكون بسبب جوهر اللفظ ، فهو أن يكون اللفظ واحداً ، والمعنى مختلفاً . — إ. — كان اختلاف المعنى ظاهراً ، مثل لفظ العين أو كان ذلك الاختلاف خفياً ، كلفظ النور ، إذا أخذتارة بمعنى البصر ، وآخر بمعنى الحق — عند العقل — وأما الذي يكون بسبب أحوال اللفظ فلما أن يكون بحسب أحواله في الحركة والسكون ، أو بسبب الأدوات المقترنة به . أما الذي يكون بحسب أحواله في الحركة والسكون ، كقول القائل : غلام حسن — بالسكون — وأما الذي يكون بحسب اختلاف الأدوات ، فهو كما يقال : ماعله الإنسان ، فهو كما علمه . فتارة يرجع هو إلى العالم وتارة إلى العلوم .

وأما السكائن بحسب المعنى فهو على وجوه :

أحدها : وهم للعكس ، مثل : إنه إذا كان كل تلج أبيض ، يقوم أن كل أبيض تلج .

وثانيها : أخذ لازم الشيء ، مكان الشيء . مثل : إن الإنسان يلزمه أنه متوهم وأنه مكلف . فيظن أن كل متوهم مكلف .

وثالثها : أخذ ما بالعرض ، مكان ما بالذات . مثل الحكم على السقمونيا بأنه مبرد ، لأنه أشبه ما هو مبرد ، من بعض الوجوه .

وأما الخيالات : فهي قضايا ، يقال قولاً ، فيؤثر في النفس تأثيراً عجيبياً ، من بسط وقبض . وربما زاد على تأثير الصدق ، وربما لم يكن همه تصديق . كما إذا شبهنا العمل بالمرّة المموعة ، استغذره الطبع . وأكثر أعمال الناس مبنية على هذه الخيالات لا على الفكر .

واعلم : أن المصدقات من الأوليات ، ونحوها . والمشهورات : قد تفعل فعل الخيالات من بسط النفس وقبضها ، لكنها تكون أولية ومشهورة باعتبار ، وخيالة باعتبار . وايسر يجب في جميع الخيالات أن تكون كاذبة ، كما لا يجب في المشهورات أن تكون كاذبة . وبالجملّة : القول المخيل المحرك يتعلق تأثيره بكونه متهجياً منه ، إما لجودة هيئته أو قوة صدقه ، أو قوة شهرته ، أو حسن محاكاته .

النهج الخامس

في الحجج

وهو التركيب الثاني

إشارة : الحجة العقلية ثلاثة أنواع : القياس ، والاستقراء ، والتمثيل .
وذلك لأنه إما أن يحكم على الجزئي ، تثبوت ذلك الحكم في الكل . وهو
القياس . أو يحكم على الكل ، تثبوتة في الجزئي . وهو الاستقراء . أو يحكم
على الجزئي لتثبوت الحكم في جزئي آخر . وهو التمثيل .

أما الاستقراء : فهو الحكم على كل ما وجد في جزئياته الكثيرة . وهو
لا يقيد المقيدين . فإنه ربما كان حال ماله مستقراً بخلاف ما استقرى .

وأما التمثيل : فهو الحكم على جزئي ، بمثل ما وجد في جزئي آخر ،
يرافقه في معنى جامع ، فالمشبه يسمى فرعاً ، والمشبه به أصلاً ، والجامع علة .
وما فيه التشبيه حكماً . وهو أيضاً ضعيف لأنه لا يلزم من اشتراك ذينك
الجزئيين في معنى ، اشتراكهما في سائر الأمور ، بل إن ثبت أن المعنى الجامع
هو السبب لتثبوت الحكم في المشبه به ، حصل المقصود ، إلا أنه يصير
في الحقيقة قياساً ، لأنك أدرجت ذلك الجزئي تحت ذلك الوصف
المشترك بينه وبين الأصل ، ثم حكمت على كل ماله ذلك الوصف
بذلك الحكم .

وأما القياس : فهو العمدية . وهو قول مؤلف من أقوال ، إذا سلم ،
لزم عنها لذاتها ، قول آخر .

وأما المقدمة : فهي قضية جعلت جزء قياس ، والحدود هي الأجزاء

التي تبقى من المقدمة بعد تحليلها ، وهي الأفراد الأول التي لا تتركب القضية من أقل منها . ومثاله : قولنا : كل ج ب وكل با وكل واحد من قوانيننا كل ج ب وكل با مقدمة وج وب واحداً ، وقولنا وكل ج ا نتيجة ، والمركبة من المقدمتين على نحو ما قلناه ، حتى لزمّت النتيجة عنه ، هو القياس . وليس من شرط كون القياس قياساً أن يكون مسلم القضايا بل يكون بحيث يلزم من تسليمها تسليم المطلوب سواء كانت في نفسها مسلمة أو لم تكن مسلمة . في نفسها .

إشارة : القياس : إما أن يكون بحيث لا تكون النتيجة ولا تقيدها موجوداً فيه بالفعل ، وهو الاقتراعي . كالمثال المذكور ، وإما أن يكون ذلك موجوداً فيه بالفعل ، وهو الاستثنائي . كقولك : إن كان هذا إنساناً فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان ، فهنا ما هو النتيجة موجود بالفعل في القياس . أو تقول : لكنه ليس بحيوان ، فهو ليس بإنسان . فهنا نقيض النتيجة موجود بالفعل في القياس .

وأما الاقتراعات فقد تكون من حليتين ، ومن متصلتين ، ومن منفصلتين ، ومن حلية ومتصلة ، ومن حلية ومنفصلة ، ومن متصلة ومنفصلة . ونحن نذكر من الحليات ، ومن الشرطيات ما يكون قريباً إلى الطبع :

إشارة : كل تصديق مطلوب فهو قضية واسكل قضية طرفان : ولنتكلم الآن في الموجب العلمي فنقول : إما أن يكون مجرد تصور موضوع القضية ومحمولها كافياً في جزم الذهن باسناد المحمول إلى الموضوع أو لا يكون كافياً . فإن كان كافياً استغنيينا في إثباته عن القياس وإن لم

يكن كافياً فلا بد من ثالث يتوسطهما ، بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له وثبوته للموضوع بيناً حتى يقول من ذينك العلمين ، العلم بثبوت ذلك المحمول ، لذلك الموضوع ، فيكون ذلك الثالث مشتركاً لا محالة بين المقدمتين . فذلك الثالث يسمى الحد الأوسط ، وموضوع المطلوب يسمى الحد الأصغر ومحموله يسمى الحد الأكبر والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى ، والتي فيها الأكبر الكبرى ، وتأليف للمقدمتين يسمى اقترانياً وهيئة ذلك التأليف يسمى شكلاً .

إشارة : الترتيب الطبيعي في القياسات أن يدخل الأصغر تحت الأوسط ، والأوسط تحت الأكبر فحينئذ يلم دخول الأصغر تحت الأكبر . وهذا هو الشكل الأول . وهو القياس الكامل التام .

فإن عكست كبراه فقط ، صار الأوسط محمولاً في المقدمتين معاً . وهو الشكل الثاني . ولذلك فإن الشكل الثاني يرتد إلى الأول بعكس كبراه .

وإن عكست صغراه فقط صار الأوسط موضوعاً في المقدمتين معاً . وهو الشكل الثالث . ولذلك فإن الشكل الثالث يرتد إلى الأول بعكس صغراه .

وأما إن عكست مقدمتي الشكل الأول معاً حتى صار الأوسط موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى فحينئذ يقع الأوسط في الطرفين والطرفان في الوسط ويتشوش العظم جداً ، وتتضاعف السكافة فإن الصغرى في الثاني والثالث لئما وقع في مقدمة واحدة وهما وقع في المقدمتين معاً . وهذا هو الشكل الرابع . وقد أهملوه لهذا السبب .

واعلم : أن « الشيخ » ذكر في « الكعاب » أن النتيجة تابعة لأحد من
المقدمتين في الكمية والكيفية .
واعلم : أنه لا قياس عن جزئيتين . فأما عن سالبين ، فسواء
السلام فيه .

الشكل الأول

شرط كونه منتجاً : أن تكون صفراء موجبة حتى يدخل أصفره في
الأوسط وأن تكون كبراء كلية ؛ ليتأدى حكمه إلى الأصفر . وظاهر أنه
يلزم من اعتبار هذين الشرطين كون قرائنه المنتجة أربعة .

وهنا أبحاث :

البحث الأول قال الشيخ : إذا كانت الصفري ممكنة خاصة أروحية
لا دائمة ، جاز كونها سالبة لأن سالبها في حكم الموجبة .

ولناثل أن يقول : المنتج بالذات هو الموجبة ، وأما هذه السالبة فلأناثير
لها في الإنتاج .

إلا أن يقال إن هذه السالبة لما كانت مستلزمة لتلك الموجبة التي هي
منتجة في الحقيقة أطلق « الشيخ » عليها اسم الإنتاج ، على معني أنها منتجة
بالذات .

البحث الثاني : إن الأصفر إذا كان داخلاً بالفعل تحت الأوسط ، ثم
كانت الكبرى من القضايا التي لا يكون ثبوت محمولها موضوعها أو سلبه
عنه ، معلقاً على وصف قائم بالموضوع كانت النتيجة في هذه الصورة تابعة

للكبرى، مثل قولك : كل ج ب ثم تقول : وكل ب ا لما بالإطلاق العام، أو بالوجودى اللا ضرورى، أو بالوجودى اللادائم، أو بالضرورة المطلقة، أو بالإمكان العام، أو الخاص، أو الأخص. وذلك لأن الكبرى دلت على أن كل ما يثبت له الأوسط، فإنه يثبت له الأكبر بالجهة المذكورة. فالكبرى والصغرى دلت على ثبوت الأوسط للصغير، فيلزم أن يثبت الأكبر للصغير بتلك الجهة المذكورة فى الكبرى.

البحث الثالث: الصغرى إذا كانت ممكنة. فالكبرى إما أن تكون ممكنة أو وجودية أو ضرورية.

القسم الأول: أن تكون ممكنة وهى كقولنا: بالإمكان كل ج ب وبالإمكان كل ب ا ينتج: بالإمكان كل ج ا لأن الأكبر ممكن للأوسط الذى هو ممكن للصغير. وإمكان الإمكان قريب عند الذهن الذى، حكم بكونه إمكاناً.

وأنا أقول: الإمكان فى القضية الممكنة، إما أن يجعل محولاً أو جهة أو مختلطاً. فإن كان محولاً، كان القياس كاملاً. وهو قولنا كل ج يمكن أن يكون ب وكل ما يمكن أن يكون ب يمكن أن يكون ا. وكل ج يمكن أن يكون ا.

والدفع الثانى: أن يكون الإمكان جهة لا محولاً. وإذا قلنا: بالإمكان كل ج ب وأردنا كون الإمكان جهة فلا بد ههنا من كون الياء حاصلًا بالفعل للجيم، لئلا لو لم يكن حاصلًا لبقى الموضوع خالياً عن المحمول، فلا يمكن تسكون القضية وإذا كان كذلك كان الأصغر داخلاً بالفعل تحت الأوسط، فيسكون القياس منمقداً كاملاً.

النوع الثالث : أن تقول : بالإمكان كل ج ب وتريد به كون
الإمكان جوة ، فهمنا يكون الأصغر داخلا بالفعل تحت الأوسط ، ثم تقول :
وكل ما يمكن أن يكون ب فإنه يمكن أن يكون أ فهمنا القياس أيضاً
ينمقد . لأن المحمول في الصغرى ، هو الباء ، والموضوع في الكبرى هو كل
مالا يمتنع أن يكون ب والباء مندرج فيما لا يمتنع أن يكون ب .

النوع الرابع : أن يكون الإمكان محمولا في الصغرى ، ولا يكون كذلك
في موضوع الكبرى . كقولك : كل ج فله إمكان الباء ، ثم تقول : وكل
ما هو ب فهو أ فهذا يبعد كونه منتهجا . لأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر
مشروطاً بالأوسط . ولما كانت الصغرى ممكنة ، لم يبعد خلو الأصغر عن
الأوسط . وعلى هذا التقدير ، يجب خلوه عن الأكبر ، المشروط بالأوسط .
ويحتمل أن يكون الأكبر غير مشروط بالأوسط ، وإن كان مشروطاً به ،
لكن الأوسط كان حاصلًا للأصغر . فحينئذ يكون الأكبر حاصلًا للأصغر
فيثبت : أن هذه القرينة غير متعقدة .

أما إذا كانت الصغرى ممكنة ، والكبرى وجودية لا ضرورية ،
أو وجودية لا دائمة . فالنتيجة ممكنة خاصة . لأنه من المحتمل أن يكون
الأكبر مشروطاً بالأوسط ، ويكون الأوسط غير حاصل للأصغر ،
فحينئذ لا يكون الأكبر حاصلًا للأصغر . ويحتمل أن لا يكون مشروط
الأكبر ، مشروطاً بالأوسط . وإن كان مشروطاً به ، لكن الأوسط
كان حاصلًا للأصغر . فحينئذ يكون الأكبر حاصلًا للأصغر .

وإذا احتمل الوجهان ، لم يمكن القطع بالثبوت والانتفاء . فوجب

الحكم بإمكان الثبوت والانتفاء ، وهو الممكن الخاص ، وأما إذا كانت الكبرى ضرورية ، فالنتيجة ضرورية ، لأن الكبرى الضرورية : معناها : أن كل ما ثبت له الأوسط — سواء ثبت له الأوسط دائماً أو غير دائم أو بالضرورة ، أو لا بالضرورة — فإنه في جميع زمان وجوده ، يجب أن يكون موصوفاً بالأكبر قبل حصول الأوسط وبعده ، ومعه .

ثم الصغرى دلت على أن الأوسط ممكن الحصول للأصغر ، وكل ما كان محكفاً ، لم يلزم من فرض وقوعه محال . فلنفرض أن الأوسط حاصل للأصغر فعند ذلك الحصول يصير الأصغر ، محكوماً عليه ، بأنه يجب في جميع زمان وجوده ، أن يكون موصوفاً بالأكبر ، قبل حصول الأوسط ومعه ، وبعده . وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ثبوت الأكبر للأصغر ضرورياً . سواء ثبت له الأوسط أو لم يثبت . فثبت : أن الصغرى الممكنة — سواء كانت سالبة ، أو موجبة مع الكبرى للضرورة — تنتج النتيجة الضرورية .

أما إذا كانت الصغرى ممكنة . والكبرى مطلقة عامة . فالنتيجة ممكنة عامة . لأن الكبرى المطلقة العامة ، إن صدقت ضرورية ، كانت النتيجة ضرورية . وإن صدقت لا ضرورية كانت النتيجة ممكنة خاصة . والقدرة المشتركة بين الضروري والممكن الخاص ، هو الممكنة العامة فكانت النتيجة ممكنة عامة .

البحث الرابع : الصغرى إذا كانت ضرورية ، وكافت الكبرى عرفية . فلما أن تكون عرفية خاصة ، أو عرفية عامة . فإن كانت عرفية خاصة ، لم ينتظم قياس صادق المقدمات . لأن الصغرى الضرورية دلت على أن الأصغر

موصوف دائماً بالأوسط ، والكبرى العرفية الخاصة ، دلت على أن كل ما ثبت له الأوسط ، فإنه موصوف بالأكبر في جميع زمان حصول الأوسط غير موصوف به في جميع زمان الذات . فإذا كان الأصغر موصوفاً بالأوسط في جميع زمان الذات ، يلزم أن يكون موصوفاً بالأكبر في جميع زمان الذات . وقد حكمنا في الكبرى : أن جميع الموصوفات بالأوسط ، موصوفات بالأكبر بشرط اللا دائم . فقد وقع التناقض .

ثم ههنا إشكال : وهو أنه ثبت أن الصغرى الضرورية ، مع العرفية الخاصة لا تنعقد . فيلزم في كل قضية يدخل تحتها الضرورية ، أن لا تنعقد مع الكبرى العرفية الخاصة . لكن الضرورية داخلة تحت العرفية العامة ، الداخلة تحت المطلقة العامة ، الداخلة تحت الممكنة العامة ، فوجب أن لا يتعقد التماس من شيء من هذه الصغريات ، مع الكبرى العرفية الخاصة .

وأيضاً : وجب أن لا يتعقد القياس من الصغرى الضرورية ، مع كل قضية تدخل تحتها العرفية الخاصة . وهي الوجودية اللادائمة ، والوجودية اللاضرورية والعرفية العامة ، والممكنة الخاصة ، والمطلقة العامة ، والممكنة العامة .

وأيضاً : كل قضية تحتل الضرورية ، وكل قضية تحتل العرفية الخاصة ، وجب أن لا يتعقد منهما قياس . وهما المطلقتان والممكنتان والعرفيتان . وعلى هذا التقدير ، يضيع أكثر قياسات هذا الشكل .

وجوابه : أنه لا يلزم من وقوع الموافقة بين هاتين المقدمتين نظراً إلى خصوصية كل واحد منهما : وقوع الموافقة بين القضايا التي تكونان

داخلتين فيها . فقد زال السؤال . أما إذا كانت الصغرى ضرورية»
والكبرى عرفية عامة ، فالقياس يتمدد . لأن الكبرى العرفية ، دلت على
أن الأكبر يدوم بدوام الأوسط ، والصغرى الضرورية دلت على أن الأوسط
ضروري للأصغر ، والدائم للضروري : دائم : فالنتيجة تكون دائمة .
و « الشيخ » ذكر في « الكتاب » : أن النتيجة ضرورية . والحق
ما ذكرناه .

البحث الخامس : ذكر في « الكتاب » أن النتيجة في جميع القياسات
لهذا الشكل ، تابعة للكبرى إلا في موضعين :
أحدهما : أن تكون الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية ، فإن النتيجة
ممكنة تابعة للصغرى .
والآخر : أن تكون الصغرى ضرورية ، والكبرى عرفية عامة . فإن
النتيجة ضرورية ، كالصغرى .
واعلم : أن النتيجة قد تكون تابعة للصغرى ، في قرائن كثيرة ، سوى
هاتين الصورتين .

أما هاتان الصورتان :

أما الأولى : فإذا كانت الصغرى ممكنة عامة والكبرى وجودية .
فالنتيجة ممكنة خاصة ، فبكون النتيجة مخالفة للقدمتين في الكيفية .
وأما الثانية : قد ذكرنا أن النتيجة فيها دائمة . وهذه الجملة مخالفة
لجملة الصغرى ، فإنها ضرورية . وجملة الكبرى ، فإنها عرفية عامة .

واعلم : أن تمام الكلام في المختلطات مذكور في كتاب « الآيات
البيّنات »

الشكل الثاني

اعلم : أن المشركين في ثبوت صفة واحدة ، أو في سلب صفة واحدة ،
قد يكونان متباينين ، وموافقين . فإذا لم يمكن الاستدلال بذلك الاشتراك
الأعلى التباين ولا على التوافق . والمختلفان في الصفة العرضية الزائلة قد يكونان
أيضاً متباينين وموافقين ، فذلك أيضاً لا يفيد . وأما المختلفان في الصفة
اللازمة ، فلا بد وأن يتباينا لأن المتساويين في الماهية ، يمتنع اختلافهما في
اللازم ، فلا جرم صبح الاستدلال على التباين .

إذا عرفت هذا ، فنقول إنه قد يكون الاختلاف في المقدمتين ، بالسلب
والإيجاب ، حاصل في الظاهر ، ثم لا يعمد القياس . وقد لا يكون حاصل في
الظاهر ، ويعمد القياس .

أما الأول : فاعلم أن القضايا السبع التي حكمتها ، بأن سوائها لا تقبل
العكس ، لا ينعقد منها في هذا الشكل ، من بسائطها ، ولأمن مختلطاتها .
وهي الوقعية ، والمنقشرة ، والوجودية اللادائمة ، والوجودية اللاضروية ،
والممكنة الخاصة ، والمطلقة العامة ، والممكنة العامة .

أما في المنقشرة والوقعية والوجودية اللادائمة ، فلأن في هذه الصور
الثلاثة : السلب والإيجاب يصدقان على الشيء الواحد . وإذا كان كذلك ،
امتنع الاستدلال باختلاف السلب والإيجاب على التباين .

فأما في الوجودية اللا ضرورية ، والممكنة الخاصة ، والطلقة العامة ،
والممكنة العامة ، فلا نصدق السلب والإيجاب معاً ، في هذه القضايا ، على الشيء
الواحد ، وإن لم يكن واجباً لكنه غير منقطع ، فحينئذ تملأ الاستدلال بذلك
على التباين والتوافق .

وفيه أبحاث :

البحث الأول : إنه إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية أو دائمة ، وكانت
الأخرى غير ضرورية ، أو غير دائمة ، فالقياس منعقد ، والنتيجة سالبة ضرورية .
سواء كانت المقدمتان موجبتين أو سالبتين ، أو كانت إحداهما سالبة ،
والأخرى موجبة . وذلك لأن الضرورية محمولة على الضروري بالضرورة ،
ومسوبة عن غير الضروري بالضرورة . وذلك يقتضى سلب أحد الجانبين
عن الآخر بالضرورة . أما إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية ، وكانت
الأخرى قضية تحتمل الضرورة واللا ضرورة ، فهذا لا ينتج إلا عند
الاختلاف بالسلب والإيجاب ، وتكون النتيجة ضرورية .

أما لأنه لا بد من الاختلاف بالسلب والإيجاب ، فلا نملك القضية —
لما احتملت الضرورة — لو لم تكن مخالفة للمقدمة الأخرى ، لكانت بتقدير
كونها ضرورية ، يكون القياس مركباً من مقدمتين ضروريتين ،
متشابهتين في الكيفية . وهو غير منعقد . وأما أن النتيجة ضرورية : فلا ن
تلك المقدمة إن صدقت ضرورية ، كان القياس مركباً من مقدمتين ضروريتين
مختلفتين في الكيفية . فتكون النتيجة ضرورية . وإن صدقت اللا ضرورية .
كان القياس مركباً من مقدمتين : إحداهما ضرورية ، والأخرى اللا ضرورية .
وقد عرفت : أن النتيجة لهذا القياس ضرورية ثبت : أن هذه النتيجة

ضرورية على كل التقديرات .

البحث الثاني : شرط إنفاذ هذا الشكل أمران :

أحدهما : اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب - وقد تقدم بيانه -

والثاني : كون الكبرى كلية .

ويلزم من رعاية هذين الشرطين كون قرائنه المنفعة أربعة أضرب :

الضرب الأول : من كليتين ، والكبرى سالبة . وبيانه : بعكس الكبرى ليرتد إلى ثاني الأول .

الضرب الثاني : من كليتين ، والصغرى سالبة . وبيانه : بعكس الصغرى ، ويجعلها كبرى ، ليرتد إلى ثاني الأول ، ثم عكس النتيجة .

الضرب الثالث : من جزئية موجبة صغرى ، وكلية سالبة كبرى . وبيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى رابع الأول .

الضرب الرابع : من جزئية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى . وهذا لا يمكن - بيانه : بعكس السالبة الجزئية . لأن السالبة الجزئية لا تقبل العكس . ولا بعكس الموجبة الكلية لأنها تنفكس جزئية . ولا قياس عن جزئيتين ، فلا جرم بينوه بالافتراض . وهو مشهور .

وعندي طريق آخر في بيان هذه الأضراب : أما في بيان الضربين الأولين : فهو أن المحمول لما كان ثابتاً لـكلية أحد الطرفين ومسلوباً عن كلية طرف الآخر ، كان بين الطرفين منافية لا محالة . وأما الضربان

الآخران : فهو أنه لما كان المحمول مساوياً عن الأكبر ، وموجباً على بعض الأصغر ، أو كان موجبا على كل الأكبر ، ومساوياً عن بعض الأصغر ، كان بين الأكبر وبعض الأصغر - لا محالة - منافاة . فيتمين كون النتيجة سالبة جزئية .

البحث الثالث : قال في « الكتاب » : « والحكم في الجهة السالبة » وأقول : هذا إنما يقال في الأقيسة المختلطة ، لا في البسيطة . ثم إن هذا الكلام في المختلطات ليس بحق ، لما بيننا أن القياس إذا كان مركباً من سالبة وجودية ، وقضية أخرى موجبة ضرورية ، فالنتيجة تكون سالبة ضرورية . فعلى هذا لا تكون العبارة في الجهة السالبة .

البحث الرابع : قد ذكرنا : أن القضايا السبع لا ينفقد منها هذا القياس لا بسيطاً ولا مختلطاً . فأما الضرورية والدائمة فينفقد القياس منهما ، بسيطاً ومختلطاً . وتكون النتيجة في الضروريتين : ضرورية ، وفي الدائمتين : دائمة . وما يكون مركباً من الضرورية والدائمة : دائمة .

وأما القياسات المركبة من مقدمتين ، إحداها : ضرورية ، والأخرى : إحدى تلك السبع التي لا تقبل للعكس ، فالنتيجة ضرورية . وأما من مقدمتين . إحداها : دائمة ، والأخرى : إحدى تلك السبع . فالنتيجة دائمة .

بقى لنا من مختلطات هذا الشكل أقسام ثلاثة :

القسم الأول : ما يتركب من العرفيتين وهو أربعة : اثنان بسيطتان - وحال النتيجة فيهما ظاهر - واثنان مختلطتان من العرفية العامة والخاصة - والنتيجة عرفية عامة .

القسم الثاني : أن تكون إحدى تلك السبعة صغرى ، وإحدى

العرفيتين كبرى . فنقول : الصغرى إن كانت ممكنة عامة ، أو خاصة ، كانت النتيجة مع الكبرى العرفية - عامة كانت أو خاصة - ممكنة عامة . لأن هذه الكبرى إن كانت سالبة ، أفادت أن الأوسط والأكبر لا يجتمعان .

فإذا دلت الصغرى الممكنة ، على جواز اتصاف الأصغر بالأوسط ، وجب الحكم . لجواز خلو الأصغر عن الأكبر في تلك الحالة ، استدلالاً بالإمكان المتنافي على إمكان الانتفاء ، ثم إنه من المحتمل أن يكون ذلك الانتفاء ضرورياً ، وأن لا يكون . والمشترك هو الإمكان العام . وإن كانت هذه الكبرى موجبة ، فهي تفيد أن الأكبر لا ينفك عن الأوسط ، فإذا حكمنا في الصغرى الممكنة ، بجواز خلو الأصغر عن الأوسط ، وجب أيضاً في تلك الحالة جواز خلوه عن الأكبر ، استدلالاً بجواز انخلو عن اللازم ، على جواز انخلو عن الملزوم . واحتمال أن يكون ذلك انخلو واجباً ، أو غير واجب قائم . والمشترك هو الإمكان العام .

وأما إن كانت الصغرى إحدى الخمسة الباقية - أعني المطلقة العامة والوجوديتين والوقعتين - فالنتيجة مطلقة عامة .

أما إن كانت العرفية سالبة ، فهي تفيد أن الأوسط والأكبر لا يجتمعان وهذه الصغريات الخمسة تفيد اتصاف الأصغر بالأوسط ، فيلزم من اتصاف الأصغر بالأوسط المتنافي للأكبر ، خلوه عن الأكبر ، استدلالاً لحصول المتنافي على حصول الانتفاء . ثم احتمال كون ذلك الانتفاء واجباً أو غير واجب قائم . والمشترك هو الإطلاق العام ، وإن كانت موجبة فهي دالة على أن الأكبر لا ينفك عن الأوسط . والصغريات دالة على خلو الأصغر عن الأوسط .

ففى تلك الحال ، وجب خلوّه عن الأكبر ، استدلالا بالخلو ، عن اللزوم
على الخلو ، عن اللزوم . ثم احتمال كون الخلو واجبا أو غير واجب ، قائم .
والمشترك هو الإطلاق العام .

القسم الثالث : أن تجعل إحدى العرفيتين صفري ، وإحدى السبعة
المذكورة كبرى . فنقول : إن شيئا من هذه القرائن غير منتج ، لأن بالطريق
الأول الذى ينفاه فى القسم الثانى ، يظهر أنه لا شىء من الأكبر بأصغر ،
أو بالإمكان العام ، أو بالإطلاق العام . ومقصودنا : أن نبين أنه لا شىء من
الأصغر بأكبر . ومعلوم أن السالبة الممكنة العامة ، والمطلقة العامة لا تنعكس .
فلا جرم لا يحصل المطلوب . فهذا ما نقوله فى هذا الباب .

وذكر « الشيخ » فى الكتاب ، فى اختلاط الممكن والعرفى العام : أنه
إن كان هذا العرفى سالبا ، فقد ينعكس القياس . لأنه يرجع بالعكس أو
بالافتراض إلى الشكل الأول ، وأما إن كان موجبا لم يكن قياسا .

وبالجملة : عند « الشيخ » يختلف الحال بسبب كون هذه العرفية سالبة
أو موجبة وعندنا : الحال يختلف بسبب كونها صفري أو كبرى .

الشكل الثالث

شرط إنتاجه أن تكون الصفري موجبة أو فى حكمها . ولا بد
من كل . أيهما كان . وحينئذ تكون قرائنها المنتجة ستة ، وتكون
نتائجها جزئية . لأنه إذا اجتمع أمران فى محل واحد ، حصل بينهما الاتقاء .
فأما خارج ذلك الموضع ، فلا يدري ، هل يحصل ذلك الاتقاء أم لا ؟ فلا جرم
كان التيقن هو الاتقاء الجزئى ، فكانت هذه النتائج جزئية . لا محالة .
فنقول : الصفري الموجبة . إما أن تكون كلية أو جزئية . فإن كانت كلية

أمكن جعل المحصورات الأربع كبرى لها، أما إذا كانت كبراهما كلية، موجبة كانت، أو سالبة. فإنها ترجع إلى الأول بعكس الصغرى. فتسكون النتيجة فيها كافي الأول.

وأما إذا كانت الكبرى جزئية موجبة، فالنتيجة ههنا جزئية موجبة، وتسكون الجهة كافي الأول.

أما بيان أنه لا بد من النتيجة الجزئية الموجبة: فلأننا نجعل عكس كبراه، صغرى، ونجعل صفراء، كبرى. فينتج: جزئية موجبة، ثم نمكسها أيضا جزئية موجبة.

وأما بيان الجهة: فبالافتراض. فإذا قلنا: كل ب ج وبعض ب ا. فنقول: ليكن بعض ب الذي هو ا د فيكون كل د ا ثم نقول: كل د ب وكل ب ج فكل د ج ويقرن إليه وكل د ا فينتج: بعض ج ا.

والجهة ما توجهه جهة. قولنا: كل د ا الذي هو جهة بعض ب ا ومنهم من جعل جهة هذه النتيجة: تابعة لجهة الصغرى. قالوا: لأننا نجعل الصغرى كبرى عند عكس الكبرى، فيكون الحكم لجهتها، ثم ينمكس، فتسكون تلك الجهة بعد العكس باتية. إلا أن هذا خطأ. لأن العكس لا يحفظ الجهات.

أما إن كانت الكبرى سالبة جزئية، كقولك: كل ب ج وبعض ب ليس ا فالنتيجة: بعض ج ليس ا فههنا لا يمكن بيان أصل النتيجة بالعكس بل بالخلف والافتراض. أما الخلف: فهو أنه إن كذب ليس بعض ج ا فكل ج ا فكان كل ب ج وكل ب ا وكان ليس كل ب ا. هذا خلف: وأما الافتراض فيأبى نقول: لكن البعض الذي من ب ليس ا د.

غلاشيء من دائم يتمه . وأما بيان الجهة فأتوجبه الكبرى على ما بينا
في الضرب الثالث . أما إذا جعلنا الصغرى جزئية موجبة ، فالكبرى
لأما أن تكون موجبة - كلية أو سالبة كلية - ويرتد إلى الأول بعكس
الصغرى . فظهر فيه : أن العبرة في الجهة كما في الأول .

لمشارة : أما المتصلات فقد يتألف منها أشكال ثلاثة كما في الحلقات .
فإن كان الأوسط تالياً في الصغرى ، مقدماً في الكبرى ، فهو الأول . وإن كان
تالياً فيهما ، فهو الثاني . وإن كان مقدماً فيهما فهو الثالث والأحكام والشرائط
ما تقدم . وقد تقع الشركة بين جملة وبين منفصلة . كقوالك : الاثنان ، عدد ،
وكل عدد إما زوج وإما فرد . وقد تشترك منفصلة مع حلقات . كقوالك :
إما أن يكون ب ا و ج أو د . و كل ب و ج ود : هو . فكل ا هو .

وقد تقترن المنصلة مع الحلقة . وأقرب أقسام هذا القسم إلى الطبع : أن
تكون الحلقة تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحلقات ،
فتكون النتيجة متصلة . مقدمها ذلك اللقدم نفسه ، وتاليها نتيجة التأليف
من التالى ، الذى كان مقترناً بالحاجة .

مثاله : إن كان كل ا ب وكل ج د ، وكل د ه ، ينتج : إن كان ا ب
فكل ج ه . عليك أن تعد صائر الأقسام مما علمته . وقد يقع مثل هذا
التأليف من متصليتين تشارك تالي إحداهما تالي الأخرى ، إذا كان ذلك
التالى متصلاً أيضاً . ويكون قياسه هذا القياس .

لمشارة : معها قياس يخالف سائر القياسات في أمور . مثال ذلك القياس :

هو قولهم : ج مساوى لب وب مساوى لد ، فنجم مساوى لمساوى د
ومساوى المساوى : مساوى ، فنجم مساوى لد .

وأما تلك الأمور :

فأحدها : إن قولك : ج مساوى لب - المحمول فيه : قولك مساوى
لب . فإذا قلت : وب مساوى لد .

فالموضوع ههنا ليس تمام المحمول هناك فلم يتكرر الأوسط .

وثانيها : إنك إذا قلت في المقدمة الثانية : وب مساوى لد ، فالمحمول
ههنا قولك : مساوى لد . فالنتيجة عبارة عن موضوع الصغرى ، ومحمول
الكبرى . لكن النتيجة التي ذكرتها ليست كذلك ؛ لأنك قلت في
النتيجة : فنجم مساوى لمساوى د ، فضمت بعض الأوسط إلى الأكبر ،
وجعلت المحمول محمول النتيجة .

وثالثها : إن هذا النظم لا يجري إلا في هذه الصورة . فإنك تقول : السواد
مخالف للبياض ، والبياض مخالف للسواد ، فالسواد مخالف لمخالف السواد .
فإن لزم أن يكون مخالف المخالف مخالف ، لزم أن يكون السواد مخالفاً
لنفسه ، بل هذا النظم لا يجري في هذه الصورة أيضاً . لأن مساوى لب
وب مساوى لـ ا ، و ا مساوى لمساوى ا فيلزم : أن يكون الألف مساوى
لنفسه . وذلك محال .

إشارة : الشرطية الموضوعية في القياس الاستثنائي . إن كانت متصلة
فإن استثنى عين المقدم ، أنتج حين التالي ، أو استثنى تقيض التالي ، أنتج

نقيض المقدم . وكل ذلك تحقيقاً للزوم . وأما استثناء نقيض المقدم ، أو عين التالي فإنه لا ينتج . لاحتمال كون التالي أهم من المقدم . وإن كانت منفصلة فهي إن كانت مانعة من الجمع والخلو ، وكانت ذات جزئين ، تنتج نتائج أربعة . لأن استثناء عين أى واحد منهما كان ، ينتج نقيض الباقي . واستثناء نقيض أيهما كان ، ينتج عين الباقي . وأما إن كانت ذات ثلاثة أجزاء ، فاستثناء عين أيها كان ينتج نقيض الباقيين . واستثناء نقيض أيها كان ، ينتج أحد الباقيين .

ثم لا يزال يستوفى الاستثناءات ، حتى يبقى قسم واحد . وأما إن كانت مانعة من الخلو فقط ، فاستثناء عين أيهما كان ، لا ينتج شيئاً لأن عين أيهما كان يوجد مع وجود الآخر ومع عدمه . ولكن استثناء نقيض أيهما كان ، ينتج وجود الآخر . لأننا بينا : أنه يمتنع ارتقاهما ، فإذا ارتفع أحدهما وجب كون الآخر باقياً . وأما إن كانت مانعة من الجمع فقط ، فاستثناء نقيض أيهما كان ، لا يفيد . لما بينا : أن نقيض أيهما كان ، يوجد مع وجود الآخر ومع عدمه . ولكن استثناء وجود أيهما كان ، ينتج عدم الآخر ، لما بينا أن اجتماعهما محال . فوجود أيهما كان ، يدل على عدم الباقي .

إشارة : قياس انطلف مركب من قياسين : أحدهما : اقتراني . والآخر : استثنائي . مثاله : إن كذب قولنا ليس كل ج ب صديق نقيضه ، وهو كل ج ب وكيان حتماً أن كل ج ب د ينتج : إن كذب قولنا ليس كل ج ب كان

سواءً إن كل ج د ثم يحمل هذه النتيجة مقدمة شرطية لقياس استثنائي ،
ويستثنى نقيض تاليها . فينتج : نقيض مقدمها .
هذا بيان صورة قياس الخلف .

وأما بيان مادته فهو الاستدلال بامتناع لازم أسد النقيضين ، على
امتناع ذلك النقيض ، وبامتناع ذلك النقيض على أن الحق هو النقيض
الآخر ، أو ما يكون داخلاً فيه . وأما إن رد الخلف إلى المستقيم ، كيف
يكون ؟ فداره على أخذ نقيض النتيجة المخالفة وتقرينه مع المقدمة الصادقة
التي لا شك فيها ، المنتج : نقيض الحال على حاله .

وبالله التوفيق .

النهج السادس

في

البرهان والمغالطات

إشارة : القياس إن كان مؤلفاً من المقدمات اليقينية كان برهانياً .
وإن كان مؤلفاً من المشهورات والمسلمات ، كان جدلياً . وإن كان من
المظنونات والمقبولات كان خطابياً . وإن كان من المشبهات بالأوليات
كان سوفسطائياً (١) . وإن كان من المشبهات بالمشهورات ، كان مشاغبياً .

(١) السوفسطائيون هم جماعة من معلمى اليونان ، في القرن الخامس
قبل الميلاد ، وكانوا يدرسون الفلسفة ويقومون بسلوك الناس على الخير
والبصير من الشر ، بحسب ما يتراءى لهم عن الخير والشر ، وكانوا
يقولون : إن الانسان قادر على أن يفعل الخير أو أن يفعل الشر ، والعرف
ليس تسدرا الهيئاً لازماً ، بل هو من صنع الناس ، وهم قادرون على
تفسيره .

واشتهر منهم : بروتاجوراس — جورجياس — بروديكوس —
هيبياس . وكانوا يطوفون المدن والقري لتعليم الخطب البليغة اللبقة
المدعمة بالحجج المنطقية المقتنعة ، ولتعليم الحرف الصناعية المحترمة .
والعرف — عندهم — تنشأ من المشاهدات بالحسن . ولأنها تختلف من
رائى الى آخر قالوا : ليس من حقائق ثابتة . وشكوا في وجود « الاله »
لهذا الصالح المصوب ، لأن « الاله » لا يشاهد ولا يدرك بالحواس .
ويرى السوفسطائيون أن الأخلاق ليست من الدين ، بل هي من صنع
البشر وهم قادرون على سن قوانين اخلاقية تحقق لهم الأمن والسعادة .
ويرون أن الدين ليس من الآلهة بواسطة الانبياء ، بل الدين بدعة من
الناس ، لخوفهم من المجهول .
قال « بروتاجوراس » :

« ان الانسان هو معيار الأشياء . معيار حقيسقة ما يوجد منها ،
ومعيار زيف ما لا يوجد . أما بالنسبة للآلهة فليس يسمى ان أعرف ان
كانوا موجودين أم غير موجودين . فدون ذلك عقبات جمة هو غموض
الموضوع وقصر الحياة » .

فالسوفسطائي بإزاء الحكيم ، والمشاغبي بإزاء الجسدلي ، وإن كان من
المحمّلات كان شعرياً .

إشارة : المطلوب بالبرهان . قد يكون ضرورة الشيء ، وقد يكون
إمكان الشيء ، وقد يكون مجرد وجوده من غير اعتبار ضرورته ولا إمكانه .
كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها . وكل جنس
من هذه المطالب ، فله مقدمات تخصه . والمبرهن ينتج الضروري من
الضروري ، والممكن الأكثرى من الممكن الأقل ، والأقل من الأقل .
ويستعمل في كل باب ما يليق .

ولا يلتفت إلى من يقول : المبرهن لا يستعمل إلا الضروريات . بل
قد ذكر بعض المحصلين ذلك ، لسلن فيه غرضان :

أحدهما : إن المطلوب الضروري يستنتج في البرهان من الضروري ،
وفي غير البرهان قد يستنتج من غير الضروري .

الثاني : إن صدق مقدمات البرهان في كونها ضرورية ، أو ممكنة :

وقال « هيباس » :

« ان العرف طاغية مفروض حكمه على البشر ، وغالبها ما يضطرنا
لصنع أشياء كثيرة ضد طبيعتنا » .

وقال « أرخيللوس » :

« ان كل الخصائص الأخلاقية انما تتبع من العرف ، وليس من
الطبيعة » .

وقال أيضا :

« ان الطبيعة في جانب الأقوى ، وإن القوة هي الحق ، وإن الرجل
القوى سيحطم قيود العرف ويجعل من نفسه سيدا يسيطر على
الضعفاء » .

ضرورى . لأن ثبوت الضرورة للضرورى ضرورى ، وثبوت الإمكان للممكن ضرورى .

واعلم : أن الذاتى المقوم لا يمكن أن يكون مطلوباً بالبرهان ، لأن المقوم بين الثبوت ، والبين لا يكون مطلوباً بالبرهان ، بل الذاتى بالمعنى الثانى يكون مطلوباً . وأما محمول مقدمات البرهان فيمكن أن يكون ذاتياً بالوحدتين . إلا أنه لا يمكن أن يكون محمول المقدمتين معاً ذاتياً مقوماً . لأن الأكبر إذا كان مقوماً للأوسط المقوم للأصغر . ومقوم المقوم مقوم - نحيثئذ يرجع إلى أن يكون الأكبر مقوماً للأصغر - وذلك محال . فإذن لا يمكن أن يكون المحمول ذاتياً مقوماً إلا فى إحدى المقدمتين .

إشارة : أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة : المبادئ ، والموضوعات ، والمطالب .

أما المبادئ : فهى الحدود والمقدمات التى تؤلف منها قياساته . وتلك المقدمات إما أن تكون واجبة القبول ، أو مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم الذى يصدر فى العلم ، وإما مسلمة فى الوقت إلى أن تبين ، مع أن فى نفس المعلم شكاً فيه . أما الحدود فتشمل الحدود التى تورد لموضوع الصنعة وأجزائه وأعراضه الذاتية ، وأما الموضوع فهو الأمر الذى يبحث فى ذلك العلم عن الأحوال المعارضة له من حيث إنه هو .

وأعلم أن موضوع العلم إما أن يكون داخلاً فى موضوع العلم الثانى أو مبايناً له . أما الأول وهو أن يكون أحدهما أعم من الآخر فذلك يقع على وجوه :

أحدها : أن يكون الأهم جنساً للأخص مثل علم المجسات ، تحت علم الهندسة .
وثانيها : أن يكون الموضوع قد أخذ في إحداها مطلقاً ، وفي الآخر مقوداً
بقييد خاص . مثل علم الأكر المتحركة ، تحت علم الأكر .

وثالثها : أن يجتمع الوجهان ويكون أحدهما أولى باسم الموضوع تحت
الآخر . مثل : علم المناظر ، تحت علم الهندسية .

ورابعها : أن يكون موضوع أحد العلمين مبايناً لموضوع العلم الآخر
السكره ينظر فيه من حيث هو ، عرضت له أعراض خاصة لموضوع العلم الآخر .
مثل الموسيقى ، تحت علم الحساب .

واعلم : أن مبادئ العلم الجزئي إنما يبرهن غالباً في العلم الكلي الذي فوقه ،
وقد يبرهن مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزئي التحقاني نادراً ، لكن
بشرط أن لا يقع الدور ، ثم لا يزال مبادئ العلم الجزئي مبرهنات في العلم
الكلي الفوقاني ، إلى أن ينتهي إلى العلم الذي هو موضوعه الموجد من
حيث هو موجود ، ويبحث عن لواحقه الذاتية وهو العلم المسمى بالفلسفة
الأولى . وأما الموضوعات المتباينات ، فقد يكون المتباينان بالذات ، مثل
علم الطب ، فإن موضوعه بدن الإنسان ، وعلم الهبشة موضوعه بسائط
العالم . وقد يتنافيان بالصفات ، مثل : الطب والأخلاق .

إشارة : الحد الأوسط لا بد وأن يكون علة لتصديق ثبوت الأكبر
للاصغر ، فإن كان مع ذلك علة لثبوت الأكبر في نفسه فهو برهان اللزم ،
وإن لم يكن كذلك فهو برهان الإن : وههنا دقيقة وهي أنه ليس من شرط
برهان اللزم أن يكون الأوسط علة لوجود الأكبر ، بل أن يكون علة لحصول
الأكبر في الأصغر ، سواء كانت علة لوجود الأكبر في نفسه أو لم تكن .

بل يجب أن تعلم أنه كثيراً ما يكون الأوسط معلولاً للأكبر ، لكنه
يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر .

إشارة : من أمهات المطالب : مطلب هل الشيء موجود في نفسه ؟ أو هل
الشيء موجود له كذا ؟ ومنها مطلب ما . فتارة يطلب به ماهية الشيء وتارة
مفهوم الاسم : قال : ومطلب «ما» ؟ بحسب الاسم ، مقدم على مطلب «هل» ؟
فإنه ما لم يعرف مدلول الاسم لا يمكن طلب وجوده ، ثم إذا صح كون
الشيء موجوداً صار ذلك نفسه حداً لذاته أو رسماً . ومنها مطلب أى شيء ؟
ويطلب به تمييز الشيء عما يشاركه في الشئبية أو في بعض المقومات . ومنها
مطلب لم الشيء ؟ وهو يطلب ثلاثة أشياء : الحد الأوسط إذا كان الغرض
حصول التصديق فقط ، أو السبب المقتضى لحصول الأكبر في الأصغر ،
وكان المطلوب سبب كون الشيء في نفسه ممكناً . ولا شك في أن هذا المطلب
يعد مطلب هل بالقوة وبالفعل . ومن المطالب كم الشيء ؟ وأين الشيء ؟
ومتى ؟ لكنه قد يستغني عنها بمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الحكم
والكيفية والمتى والأين ، ولم يعلم ثبوته لذلك الموضوع ، فإن لم يظن لذلك
لم يرق ذلك المطلب مقام هذه ، وكان مطلباً خارجاً .

إشارة : الغلط في القياس إما أن يقع لأن المدعى قياساً لا يكون قياساً
في نفسه ، أو إن كان قياساً في نفسه لكنه ينتج غير المطلوب . أما الخلل
في القياس فإما أن يكون في مادته أو في صورته . أما الخلل في الصورة ،
فإن لا تحصل الشرائط للمغيرة في كون الشكل منتجاً . وأما الخلل في
المادة - وهي المقدمات - فإما أن يقع بسبب اللفظ أو بسبب المعنى ، أما الذي
بسبب اللفظ فمن وجوه :

أحدها : أن تكون المقدمات كاذبة ، فإن جعلت بحيث تصدق
«اختلفت صورة القياس» .

وثانيها : المصادرة على المطلوب الأول . وذلك إذا كان حدان من
حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد .

وثالثها : أن يقع الغلط بسبب الانتقال من لفظ الجمع إلى كل واحد ،
فيجعل ما يكون لكل واحد كائناً لكل ، وبالعكس ، كما يقال : لما كان
لكل واحد من الحوادث أول ، لزم أن يكون لكل أول .

ورابعها : ما يظن أن الكلام إذا صدق مجتمعا وجب أن يصدق مفردا ،
كمن يظن أنه إذا صح أن يقول : كان «امرؤ القيس» شاعرا ، صح أن امرؤ
القيس كان مفردا ، وأن امرؤ القيس شاعر مفرد ، فيحكم بأن الميت شاعر .
وأبضا : إذا صح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعا ، صح أنها زوج وأنها فرد .

واعلم : أن «الشيخ» أبطل هذه الاعتبارات في «بارمينيادس» (١) في
كتاب «الشفاء» بوجوه قوية . فلا أدري لمرجع إلى تصحيحها وإيرادها في
هذا الكتاب ؟ وأما الأغلاط الواقعة بسبب المعنى الصرف ، فمثل ما يقع بسبب
إيهام العكس ، وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ، وبأخذ لاحق
الشيء مكان الشيء ، وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ، ولغفال نوابغ العمل .
فهذا هو الإشارة إلى معاهد الأغلاط ، ومن احترز عنها كان آمنا من
الغلط ، في الأكثر . والله أعلم بالصواب .

تم منطلق « لیساب الاشارات والتنبیہات »
والتکلیل علی رب الارض والسماوات .

(١) هذه الكلمة يونانية . والامام الرازي أفرد لها فصلا في كتابه
« شرح عيون الحكمة » في الجزء الأول — وعيون الحكمة تأليف ابن سينا —
ويطلب من مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة .

الطبيعيات

(تمهيد) (١) :

اعلم : أن أكثر مسائل هذا الكتاب من الطبيعيات والإلهيات فيها
أبحاث دقيقة وأسرار صحيحة ، استقصينا ذكرها في شرحنا لهذا الكتاب (٢) ،
فليطلب الطالب منا في هذا الكتاب تلخيص ما في ذلك الكتاب ، صح
أم فسد ، إلا ما شاء الله من الزيادات . وبالله التوفيق .

النظ الأول

في

تجوهر الأجسام

المسألة الأولى

في

نفي الجزء الذي لا يتجزأ

الأجسام البسيطة قابلة للقسمة . وتلك القسمة إما أن تكون بالفعل
أو بالقوة . وعلى التقديرين فهي متناهية أو غير متناهية . فالاحتمالات
أربعة :

أحدها : أن الأجسام مركبة من أجزاء موجودة بالفعل متناهية
وكل واحد منها لا يقبل القسمة لا في الوجود ولا في الوجود ، وهذا باطل .
لأن كل متحيز فلا بد وأن يتميز جانب يمينه عن جانب يساره ، فيكون

(١) القول في الطبيعيات والإلهيات . اعلم أن أكثر ... الخ : ص

(٢) يقصد كتاب الإشارات لابن سينا .

منقسماً . ولأن الصفة المركبة من الأجزاء التي لا تنجزى ، إذا وقع الضوء على أحد وجهيها ، فالجانب المستقيم غير الجانب المظلم ، فينقسم .

وثانيها : أنها مركبة من أجزاء موجودة بالفعل غير متناهية ، وهذا باطل . لأن كل كثرة فالواحد منها موجود بالفعل ، فمجموع اثنين منها ، إن لم يكن أعظم من الواحد ، لم يكن تركيبها مفيداً للمقدار ، وإن كان أعظم فمفيدة كلها كان أكثر عدداً كان أكثر مقداراً ، فيلزم أن تكون نسبة المقدار إلى المقدار ، كنسبة العدد إلى العدد ، لكن نسبة ذلك المقدار إلى مقدار هذا الجسم المحسوس ، نسبة مقدار متناه إلى مقدار متناه ، ونسبة المقدارين كنسبة العددين . فنسبة ذلك العدد إلى عدد هذا الجسم المحسوس ، نسبة عدد متناه إلى عدد متناه ، فهذا الجسم المحسوس يجب أن يكون مركباً من عدد متناه .

تنبيه : لما ثبت أنه يجب أن لا يكون الجسم مؤلفاً من مفاصل غير متناهية ، وثبت أنه لا يجب أن يكون مؤلفاً من مفاصل متناهية ، لزم إمكان وجود جسم ليس لامتداد مفاصل ، بل هو في نفسه كما هو عند الحس ، ومع ذلك فهو ممكن الانفصال ، ثم ذلك الانفصال لا يخرج من القوة إلى الفعل إلا لأحد أمور ثلاثة : القطع ، واختلاف العرضين كما في البlique ، والوهم إن امتنع الفلك لسبب .

تذويب : ولما كان كل متعيز ، فإنه يتميز جانب يمينه عن يساره أبداً ، وجب أن تكون القسمة الوهمية ذاهبة ، إلى غير النهاية .

تنبيه : ولما ثبت أن كل مسافة منقسمة ، كانت الحركة إلى نصفها ، نصف الحركة إلى آخرها . فكل حركة وكل زمان هو منقسم أبداً .

المسألة الثانية

في

اثبات الهيولى

ثبت أن الجسم واحد في نفسه ، فإذا انفصل فقد بطلت تلك الهوية . وحدث هويتان . وكل حادث فإنه مسبوق بإمكان حدوثه ، وذلك الإمكان يستدعي محلاً ، فللجسمية محل . وعليه سؤالان :

الأول : إنك أثبت هذا الحل بناء على كون الجسم قابلاً للانفصال . لكن الفلك لا يقبل الانفصال ، فكيف ثبت له هذا الحل ؟

جوابه : لما دل قهول هذه الأجسام للانفصال على كون جسيميتها حالة في الحل ، والحال في الحل مفتقر إلى الحل ، فهذه الجسمية مفتقرة إلى الحل . والأجسام بأسرها متساوية في الجسمية ، والمتساويات في الماهية يجب استوائها في الأحكام ، فلو لم افتقد جميع الجسيمات إلى الحل .

السؤال الثاني : لم لا يجوز أن يقال : هذه الأجسام المحسوسة متراكبة من أجزاء يتميز كل واحد منها عن الآخر تميزاً بالقل ، ثم كل واحد من تلك الأجزاء وإن كان قابلاً للقسمة الوهمية لكنه لا يكون قابلاً للقسمة الانفسكاكية ، وعلى هذا التقدير ما يقبل الاتصال ، لا يكون واحداً في نفسه ، وما يكون واحداً في نفسه . فإنه لا يقبل الانفصال ، فيبطل ما بنيتم

عليه دليلكم في أن الجسم الذي يكون واحداً في نفسه ، فإنه قد يعرض له الانفصال ؟

جوابه : لما سلمتم أن كل واحد من تلك الأجزاء يقبل القسمة الوهمية ، وجب أن يقبل القسمة الانفكاكية . وذلك لأننا نفرض جزئين متماثلين في تمام الماهية من تلك الأجزاء ، وكل واحد من نصفي أحد الجزئين يماثل كل واحد من نصف الجزء الآخر في تمام الماهية ، فكما يصح على نصفي الجزء الواحد أن يتصلا اتصالاً رافعاً للتمدد ، كذلك وجب أن يصح على النصف من هذا الجزء أن يتصل بالنصف من ذلك الجزء اتصالاً رافعاً للتمدد ، وكما صح على النصف من هذا الجزء أن يبين النصف من ذلك الجزء مباينة رافعة للوحدة ، وجب أن يصح على نصفي الجزء الواحد أن يعباينا ويفصلا . اللهم إلا أن يكون المانع من خارج . وإذا ثبت ذلك ، ثبت أن ما كان متصلاً في نفسه ، فقد يعرض له الانفصال .

تذييب : قد بان أن المقدار والجسمية حالان في محل ، وأنه ليس لذلك المحل مقدار البهية . والشيء الذي لا مقدار له في نفسه ، تكون نسبة جميع المقادير إليه على السوية ، فلا يستبعد أن يتبدل المقدار الصغير بالمقدار العظيم من غير حدوث خلا في الداخل ، وانضمام جسم إليه من الخارج ، بالعكس .

المسألة الثالثة

في

امتناع خلق الجرمية عن الهيولى

وبرهانه : أنه مبني على مقدمة . وهي وجوب تنهاى الأبعاد (١) .

وهي من وجوه :

(١) تنهاى الأبعاد . وبرهانه أنه مبني على مقدمات أحدها . الخ . نص

أحدها : أنه إن أمكن وجود أبعاد غير متناهية ، أمكن أن يخرج من مبدأ واحد امتدادان غير متناهيين ، لا يزال البعد بينهما يتزايد .

وثانيها : إن أمكن أن يخرج من مبدأ واحد امتدادان غير متناهيين ، لا يزال البعد بينهما يتزايد ، أمكن أن يحصل ذلك التزايد بقدر واحد من التزايدات . مثل : أن يكون البعد الأول ذراعاً والثاني ذراعين والثالث ثلاثة أذرع . وهلم جرا إلى ما لا نهاية له .

وثالثها : إن على هذا التقدير يكون قدر كل بعد ، بحسب وقوعه في مرتبة الأعداد . مثلاً : البعد الخامس يسكون خمسة أذرع ، والسادس ستة أذرع . وهكذا إلى ما لا نهاية له .

إذا ثبتت هذه المقدمات ، فنقول : لو امتد البعد إلى غير النهاية ، لحصلت هناك أبعاد غير متناهية يزيد كل واحد منها على ما تحته بذراع واحد ، وتلك الذراعات مجتمعة في بعد واحد ، فهناك بعد واحد مشتمل على ذراعات غير متناهية ، مع كونه محصوراً بين حاصرين . هذا خلف .

ولقائل أن يقول : البعد إنما يكون مشتملاً على جميع الأبعاد ، أن لو كان ذلك البعد أجزاء الأبعاد ، وكونه أجزاء الأبعاد لا يمكن فرضه إلا عند فرض الأبعاد متناهية . هذا خلف . فتفتقر صحة الدليل إلى صحة المدلول . وذلك باطل .

ثم نقول : ثبت أن الأبعاد متناهية . وكل متناه يحيط به حد أو حدود . وكل ما كان كذلك فهو مشكل بشكله . فثبت : أن الجسمية يلزمها الشكل .

في الوجود . فنقول : ذلك اللازوم إما أن يكون لنفس الجسمية ، أو لما يكون حالاً فيها ، أو لما يكون محلاً لها ، أو لما لا يكون محلاً لها ولا حالاً فيها . لا جائز أن يكون لنفس الجسمية ، لأن الجزء من الجسمية يساوي كلها في كونها جسمية ، فلو كان المقتضى لذلك الشكل هو نفس الجسمية ، لزم أن يكون شكل الجزء مساوياً لشكل الكل . وهو محال . ولا جائز أن يكون لأمر حال في الجسمية ، لأن ذلك الحال إن لم يكن لازماً للجسمية ، امتنع أن يكون سبباً للشكل الذي يكون لازماً للجسمية ، وإن كان لازماً للجسمية عاد السؤال في كيفية لازمه . ولا جائز أن يكون لا لأمر حال في الجسمية ولا محل لها ، لأن كل مشكل فهو يقبل النسخة الانفصالية — على ما تقدم برهانه فالجسمية وحدها من غير هيولاتها تقبل للنسخة . هذا خلف — هل ما تقدم — فلم يبق إلّا أن يكون ذلك اللازوم بسبب المحل ، وإذا كانت الجسمية لا تنفك عن الشكل البتة — والشكل لا يحصل إلا بسبب المحل ، وجب أن لا تنفك الجسمية عن المحل .

فإن قيل : قولكم لو كان الشكل لنفس الجسمية . لكان شكل الجزء مساوياً لشكل الكل ، منقرض على مذهبكم بالفلك ، فإن الشكل يقتضى طباعه كونه بسيطاً ، فيكون طبع الشكل وطبع الجزء واحداً ، ومع هذا لا يلزم أن يكون شكل جزء الفلك مساوياً لشكل كله .

الجواب : إنه لو لا مانع حصل ، وإلا لزم أن يسكون شكل جزء الفلك مساوياً لشكل كله . وذلك المانع هو أن يكون وجود الكل سابقاً على وجود الجزء في الجسم البسيط ، فلما حلت الطبيعة الفلكية في هيولاتها أوجبت ذلك الشكل بكلية ذلك الجرم ، ثم صار حصول ذلك الشكل

لأنك الكلية مانعاً من حصوله للجزء الذى حصل بعد حصول ذلك الكل .
ومثل هذا المانع غير حاصل فى الجسمية المجردة ، لأنها ماهية واحدة .
فيمتنع أن يقال : هذا كل وذلك جزء ، لأن الماهية الواحدة لا تستلزم لوازم
مختلفة ، فإذا امتنع حصول الاختلاف ههنا بالسكلية والجزئية ، لم يحصل
ذلك المانع ، فوجب أن يحصل ما ذكرناه من كون شكل الجزء مساوياً
لشكل الكل .

السؤال الثانى : لو كان حصول الشكل بسبب الهيولى ، لأثرت
الأجسام السفلية فى الأشكال ، لأنها مشتركة فى الهيولى .
الجواب : أن الحاصل وحده لا يسفى فى تعين الصورة الجسمية ،
وإلا لوجب التشابه المذكور ، بل قبل كل حادث حادث ، يكون الحادث
المتقدم علة لصيرورة الحاصل مستمداً لقبول الحادث المتأخر .

المسألة الرابعة

فى

نسبة الهيولى الى الصورة

لو خلت الهيولى عن الصورة فلما أن يكون حينئذ مشاراً إليه أو
لا يكون . والاول محال ، لأنها إذا كانت مشاراً إليها ، فإن كانت من
حيث هى هى منقسمة ، كانت ذات حجم . وقد بينا خلوها عن الجسمية .
هذا خلف . أو غير منقسمة ، فحينئذ يكون منقطع (١) إشارة نقطة ، إن
لم ينقسم البتة ، أو خطأً أو سطحاً إن انقسم فى غير جهة الإشارة ، وإسكن
كل ذلك محال . وأما إن لم يكن مشاراً إليها حال تجردها ، فإذا حصلت

(١) منقطع منتهى إشارة : ص

الصورة فيها ، ونسبة الصورة الجرمية إلى جميع الأحياء على السوية ، فلو حصل ذلك الجسم في حيز معين ، لسكان قد ترجح الممكن من غير مرجح ، وهو محال (١). فلما أن يحصل في جميع الأحياء ، أو لا يحصل في شيء من الأحياء. وهي حال ما تجسست ، لم تكن متجسمة . هذا خالف .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون حصولها في الحيز المعين ، كمحصل القطرة في الحيز المعين من أجزاء كلية البحر ؟ قلنا : تلك القطرة إنما حصلت في ذلك الحيز لأن مادة تلك القطرة قبل اتصافها بالمائية كان هواء ، وحيزه كان هواء ، كان حاصلها في حيز ، كان يلزم من صيرورتها ماء أن لا يسقط إلا على هذا الموضع الذي هو الآن فيه .

وبالجملة : فهذا الوضع الحاصل بسبب الوضع السابق ، ومثل هذا العذر لا يمكن أن يقال في مذهبكم . لأن الهيولي (٢) كانت مجردة ، فيستحيل أن يقال : يحصل لها وضع معين بسبب الوضع الذي كان قبل ذلك .

المسألة الخامسة

في

الهيولي مع الصورة الجسمية وصور أخرى

لما ثبت أن الهيولي لا تنفك عن الصورة الجسمية ، فاعلم : أنها أيضاً لا تنفك عن صورة أخرى . وكيف ؟ ولابد من أن يكون إما مع صورة توجب قبول الانفكاك والالتئام والنشك بسهولة أو بعسر ، أو مع صورة توجب امتناع قبول تلك . وكل ذلك غير مقضي للجرمية . وكذلك لابد له من

(١) المقتزلة يقولون أحيانا بترجح الممكن من غير مرجح [أنظروا : المطالب العالي من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي] .
(٢) الهيولي تترجم في الإنجليزية بالشبح وقد كتب الرازي رحمه الله عنها كثيرا في شرح عيون الحكمة .

استحقاق مكان خاص أو وضع خاص . وكل ذلك غير متعاضد للجبرمية العامة المشتركة فيهما .

المسألة السادسة

في

الهيولي والصورة

لما ثبت أن الهيولي لا يتقرر بالفعل إلا مع الصورة . فاما أن تكون الصورة علة للهيولي ، أو الهيولي علة للصورة ، أو تكون كل واحدة منهما علة للأخرى ، أو لا تكون واحدة منهما علة للأخرى . فاما إن كانت الصورة علة للهيولي ، فاما أن تكون علة تامة ، وإما أن تكون شريكة للعلة . والاختيار في هذا الكتاب : كونها شريكة للعلة . فالتبطل سائر الأقسام حتى يتمين هذا القسم .

أما إبطال أن الصورة علة مستقلة للهيولي . فيدل عليه وجهان :
الأول : - وهو خاص بالصورة التي تزول عن الهيولي وتبديل بغيرها - وذلك لأن عدم العلة لعدم المعلول ، فلو كانت هذه الصورة علة للهيولي ، لزم من عدمها ، عدم الهيولي . وذلك محال .

والثاني : - وهو عام في جميع الصور - : أنا دللنا على أن الشكل مقارن للجسمية أو قبلها ، ودللنا على أن الهيولي سبب الشكل . فالهيولي متقدمة على الشكل الذي هو مع الجسمية أو قبلها ، فتكون الهيولي متقدمة على الجسمية . فإن كانت الجسمية علة لها ، لزم تقدم كل واحد منهما على الآخر . وهو محال .

واقائل أن يقول : هذا ضعيف من وجهين :

الأول : الشكل عبارة عن الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة الحد الواحد ،
أو الحدود الكثيرة المقدار ، فيكون تلك الهيئة متأخرة في الوجود عن ذلك
الحد أو عن تلك الحدود ، وتلك الحدود متأخرة عن ذلك المقدار المتأخر
عن الجسم المتأخر ، عن الصورة الجسمية ، لوجوب تأخر المركب عن جزئه ،
فالشكل متأخر عن الجسمية بهذه المراتب فكيف يمكن أن يقول الماقل :
إنه مع الجسمية أو قبلها ؟

والثاني : إن هذا الدور لازم على قول « الشيخ » أيضا حيث جعل
الصورة جزءا من علة الهيولى ، بل أولى ، لأن جزء العلة سابق على العلة .
وأما إبطال أن الهيولى لا يمكن أن يكون علة للصورة فلوجهين :
الأول : - عام - وهو أن الهيولى قابل . والشئ الواحد لا يكون قابلا
وفاعلا معا .

والثاني : - وهو خاص بهيولى العناصر - وهو أن نسبتها إلى جميع
الصور واحدة ، فيمتنع كونها سببا لصورة معينة . وأما إبطال أن يكون
كل واحد منهما سببا للآخر فلا امتناع الدور .

فإن قيل : لما كان كل واحد منهما يرتفع عند ارتفاع الآخر ، فقد لازم
الدور . قلنا : ليس كل ما يرتفع عند ارتفاع الآخر ، كان مرتفعا بارتفاع
الآخر ، فإن حركة اليد علة لحركة الخاتم و كل واحد منهما يرتفع بارتفاع
الآخر ، فإنك تعلم أن ارتفاع حركة اليد ، علة لارتفاع حركة الخاتم ، من غير
عكس ، وأما إبطال أن لا يكون الواحد منهما يؤثر في الآخر ، فلائنه لو كان

كل واحد منهما غنياً عن الآخر وعن كل ما افتقر إليه الآخر ، أمكن أن يوجد كل واحد منهما مع عدم الآخر وقد أبطنا ، فبقى أن يكون لواحد منهما افتقار إلى الآخر من غير دور .

وطريقه : أن توجد الميولي عن سبب أصلي هو العقل الفعال ، وعن معين وهو الأشكال الفلكية المتعاقبة المستلزمة للصورة المتعاقبة . وإذا اجتمع ذلك السبب الأصلي وذلك المعين ثم وجود الميولي وتشخص بها الصورة وتشخصت هي أيضاً بالصورة ، وهذا لا يوجب الدور ، وأن ماهية كل واحد منهما علة لتشخص الآخر .

المسألة السابعة

في

صفات الأجسام

وهي ثلاثة :

(أ) الجسم ينتهي ببسيط وهو قطعه ، والبسيط ينتهي بخط وهو قطعه ، والخط ينتهي بنقطة وهي قطعه . أقول : وهذا ينبغي على أن البسيط ليس هو نهاية الجسم ، بل شيء يحصل به نهاية الجسم وكسيف والبسيط والخط من مقولاتي السكم والنهية من المضاف ؟

(ب) الجسم لما وجب أن يكون متناهياً أمتنع أن ينفك في الوجه الخارجى من السطح ، لكنه قد ينفك عنه في الدهن . ولذلك فإننا نفتقر في إثبات كونه متناهياً إلى برهان ، وأما السطح فقد ينفك في الخارج أيضاً عن وجود الخط وذلك في الكرة التي لا يكون فيها حركة ولا قطع ولا خط ،

فإذا تحركت فقد حصل بالفعل الحوز والقطبان والمنطقة . وأما الخط فقد يوجد كمحيط الدائرة ولا نقطه . وأما المركز فإنما يوجد بالفعل عند ما تتقاطع أقطار ، وعند حركة ما أو بالعرض . وقبل ذلك فوجود نقطة في الوسط كوجود نقط في الثلثين والثلث والربع وسائر مالا يتناهى ، فكذلك أن مقطع الثلثين غير موجود إلا بالقوة ، فكذلك مقطع النصف ، فإذا سمعت في تحديد الدائرة وفي داخلها نقطة ، فالمراد وجودها بالقوة لا بالفعل .

(ج) لما عرفت أن النقطة نهاية الخط الذي هو نهاية السطح الذي هو نهاية الجسم ، ثبت أن الجسم قبل السطح الذي هو قبل الخط الذي هو قبل النقطة ، وأما الذي يقال بالعكس من هذا وهو أن النقطة بحركتها تفعل الخط ، ثم الخط السطح ثم السطح الجسم فهو التخييل . ألا ترى أن للنقطة إذا فرضت متحركة فقد فرضت لها ما تحركت فيه ، فهو خط أو سطح ، فكيف يكون ذلك بعد حركتها ؟

المسألة الثامنة

في

الغلاء

الغلاء محال . وبرهانه مبني على مقدمات :

الأولى : إن تداخل الأبعاد محال ، والدليل عليه : إنا نشاهد أنه لا يقف جسم في جسم . وهذا الامتناع للمقدارية لا للمبغوضية ولا لسائر الحوز والأعراض .

الثانية : إن الغلاء لو وجد ، لكان مقداراً . والدليل عليه : إن الغلاء

الذى بين الجدارين في البيت أقل مما بين المدينتين ، وهو أقل مما بين السماء والأرض . والنفى المحض لا يكون مقداراً مسموحاً . فالخللاء إذن بعد مقدارى .

الثالثة : إن وجود بعد قائم بنفسه مجرد عن المادة محال . والدليل عليه : ما تقدم .

إذا ثبتت هذه المقدمات . فنقول : الخلاء محال لوجهين : أحدهما : إن الخلاء لو ثبت لكان بعداً . والبعد لا ينفد . في البعد وكان يجب أن لا يحصل الجسم فيه . والثاني : إنه لو كان بعداً كان مادياً وكان جسماً . فالخللاء ملأه . هذا خلف .

المسألة التاسعة

في

الجهة

الجهة شيء يكون مقصداً للمتحرك تارة وقهرياً له أخرى ويكون متعلقاً بالإشارة . والنفى المحض لا يمكن أن يكون كذلك . فالجهة أمر ثبوتى .

فإن قيل : ليس أن المتحرك من كيف إلى كيف ، يكون السكيف المتحرك إليه مقصداً له مع أنه غير موجود ؟ قلنا : الفرق ظاهر لأن المتحرك إلى الجهة ليس بجعله الجهة ما يتوخى تحصيل ذاتها بالحركة ، بل مما يتوخى بلوغها والقرب منها بالحركة بخلاف الحركة إلى كيف ، فإن المتحرك إلى كيف يحاول تحصيل ذلك السكيف ، فنثبت : أن الجهة أمر وجودى ،

فهي إما أن تكون من المقولات التي لا وضع لها ، وحينئذ لا تكون مقصداً للحركة ولا متعلقاً بالإشارة ، وإما أن يكون لها وضع ، وحينئذ يجب أن يكون وضعها في امتداد مأخذ الحركة والإشارة ، وإلا فليست إليها إشارة . ثم هي إما أن تكون منقسمة في ذلك الامتداد أو غير منقسمة . فإن كانت منقسمة فإذا وصل المتحرك إلى نصفها ولم يقف ، وإما أن يقال : إنها تتحرك بعد إلى الجهة أو إلى غير الجهة . فإن كانت تتحرك إلى الجهة ، فالجهة وراء المنقسم ، وإن تحركت عن الجهة ، فالمنقسم هو الجهة لا أحد الجهة . فثبت : أن الجهة حد في الامتداد غير منقسم ، فهو طرف الامتداد ، وجهة للحركة . فوجب أن نحرص على أن تعلم كيف تنعقد الامتدادات أطراف في الطبع ؟ وما أسباب ذلك ؟

النقط الثاني

في

الجهات وأجسامها الأولى والثانية

والكلام مرتب على قسمين :

القسم الأول

في

الفلكيات

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في

إثبات الفلك

اعلم : أن القاس يشيرون إلى جهات لا تتبدل مثل جهة للفوق والسفل وإلى جهات تتبدل بالعرض كاليمين والشمال . فلفظكم فيما لا يتبدل : فنقول : من المحال أن يتمين وضع الجمة في خلاء أو ملاء متشابه ، لأن الحدود المفترضة في البعد المتشابه متشابهة والجهات مختلفة ، والمتشابه ليس هو عين المختلف ، بل هذه الجهات إنما تتحدد بجسم . وذلك الجسم إما أن يكون واحداً أو أكثر من واحد . لا جائز أن يقع بجسمين ، لأنه إن كان أحدهما محيطاً بالآخر ، دخل المحيط في ذلك القائس بالعرض . لأن المحيط وحده يحدد طرفي الامتداد بالقرب الذي يتحدد بإحاطته ، والبعد الذي يتحدد بمركزه ، سواء كان حشوه أو خارجاً عنه خلاء أو ملاء ، وإن كان أحدهما

متباينة عن الآخر كان لا محالة واقماً على بعد معين من الأول ، فكونه طالباً لذلك الحيز ليس إلا أن ذلك الحيز امتاز عن غيره ، فقد كان الحيز متحدد له لا به ، فلا بد لذلك التحدد من محدد سواء .

وإن كان الجسم المحدد واحداً ، فإما أن يعتبر من حيث إنه واحد ، أو من حيث إنه يقتضى حالتين متقابلتين . والأول باطل لأن المحدد الواحد من حيث هو كذلك ، فإما يفرض منه حد واحد إن افترض ، وهو ما يليه ولكن في كل امتداد يحصل جهتان هما طرفان . وعلى أن الجهات التي في الطبع فوق وأسفلها اثنتان . ولما بطلت هذه الأقسام ثبت أن التحدد لا يحصل إلا بجسم واحد يفيد حالتين مختلفتين ولا يحصل هذا المعنى ، إلا إذا كان الجسم محيطاً ، فيتحدد القرب بمحيطة والبعد بمركزه . وهو المطلوب .

المسألة الثانية

في

صفات الفلك

الصفة الأولى: كل جسم يمكن أن يتحرك بالاستقامة ، فجهة حركته إما معه أو قبله . فالتحدد قبل الجهة وكل ما هو قبل القبل وقبل المع ، فهو قبل ، فهذا المحدد متقدم في رتبة الوجود على وجود الأجسام المستقيمة الحركة .

الصفة الثانية : محدد الجهات لا يقبل الحركة المستقيمة لأنه ثبت أنه قبل جميع الأجسام المستقيمة الحركة . والشئ لا يكون قبل نفسه

الصفة الثالثة : متعدد الجهات إن كان هو الفلك الأقصى لم يكن للمحدد

موضع البقعة - وإن كان له وضع بالقياس إلى ما هو فيه - وإن كان هو الفلك الثامن أو غيره من الأفلاك مثلاً كان للمحدد موضع لا يقارقه ، فيحدد بالفلك الأقصى موضعه ، ثم تعدد به جهات الأجسام المستقيمة الحركة والاحتمال الأول أولى .

الصفة الرابعة : المحدد لا بد وأن يكون متشابه نسبة وضع ما يفرض له أجزاء ، فيسكون مستديراً .

المسألة الثالثة

في

أحكام كلية الأجسام

(أ) الجسم البسيط هو الذي طبع أى جزء فرض منه مساوياً لطبع كله ، والمؤثر الواحد لا يقتضى إلا أثراً واحداً . فالجسم البسيط لا يقتضى إلا شيئاً غير مختلف .

(ب) الجسم إذا فرضناه خالياً عن كل ما يمكن خلوه عنه ، فهناك لا بد له من وضع معين وشكل معين . ففيه مبدءاً يوجب ذلك .

فإن قيل : جاز وقوع المدرة في جانب معين من الأرض من غير طبيعة توجب ذلك ، فلم لا يجوز في كلية الجسم مثله ؟ قلنا : أما وقوع المسكن من غير مرجح (أ) فمحال . وأما تخصيص المدرة بجانب معين ، فقد ذكرنا أن حلة كل وضع حاصل في الحال ، هو الوضع السابق لا إلى أول .

(١) نقل المؤلف في المطالب العالية من العلم الإلهي : أن من المعتزلة من جوز وقوع الممكن بلا مرجح ، وضرب له مثلاً وهو الفهاري من السبع إذا عن له طريقان ، والجائع إذا ظهر له رغيفان ... الخ . فإنه يختار أحدهما بلا مرجح .

(ج) لما بينا أن لكل بسيط طبيعة تنفرض مكانا معينا ، وثبت أن طبيعة البسيط واحد ، وثبت أن مقتضى الواحد واحد ، ثبت أن لكل بسيط مكانا واحدا والمركب ما يقتضيه الغالب . فإن لم يكن هناك غالب فمكانه ما اتفق حدوثه فيه ، لأن الحاذيات متساوية من الجوانب . والذي يكون كذلك ، وجب أن يبقى حيث هو ، وثبت أن شكل كل بسيط هو السكرة ، وإلا لاختلقت أفعال القوة الواحدة في المادة الواحدة .

المسألة الرابعة

في

أحكام الميل

(أ) الميل غير الحركة ، لأن الزق المسكن تحت الماء قسراً والاقيل المسكن في الهواء قسراً ، نحس مفهما الميل مع عدم الحركة .

(ب) الميل قد يكون بالطبع . سواء كان طبيعيا أو اختياريا ، وقد يكون بالقسر ، وهو فيما إذا رميت المدرة إلى فوق ، فإن الراعى فعل فيه ميلا قسريا أبطل ما كان فيه من الميل الطبيعي ، لإبطال الحرارة العرضية التي يستحيل إليها الماء ، لما كان فيه من البرد الطبيعي .

(ج) إذا كان الجسم في حيزه الطبيعي ، مثل أن يكون مركز ثقل المدرة مقطوعا على مركز العالم ، لم يكن فيه ميل ، لأنه يميل إليه لا عنه .

(د) كل ما كان الميل (أ) الطبيعي أقوى ، كان أمتع لجسمه عن قبول الميل للقسري ، وكانت الحركة بالميل القسري أقر وأبطأ .

(١) احتج ابن سينا على إثبات النفس . وأنها غير الجسد ، بدليل الحركة والادراك . وخلاصته : أن الحركة إما أن تكون قسرية ناتجة من

(هـ) الجسم الذى لا يكون فيه ميل ولا مبدأ ميل ، امتنع أن يقول ميلا قسريا . وذلك لأن الحركة الحاصلة عن الميل القسرى الذى لا يكون معارضا بالميل الطبيعى ، إما أن يقع فى زمان أولا يقع فى زمان ، وهما محالان ، فكان ذلك محالا . وإنما قلنا : إنه يستحيل وقوعها فى زمان لأنها لو وقعت فى زمان ، لسكان لذلك الزمان إلى زمان الحركة الواقعة مع قدر من المماوق نسبة ، فلنفرض مماوقا آخر أضعف من الأول بحيث يكون نسبتها نسبة زمان عديم الميل ، إلى زمان ذى الميل القسرى ، فيلزم أن يكون زمان حركة ذى الميل الضعيف مساويا لزمان عديم الميل ، فيكون الشئ مع العائق ، كهو ، لامع العائق . هذا خلف .

وإنما قلنا : إنه يمتنع وقوعها لا فى زمان ، لأن كل حركة فعلية مسافة منقسمة ، فيكون زمان قطع نصفها قبل زمان قطع كلها ، فنبت : أنه يستحيل وقوع هذه الحركة لا فى زمان .

واعلم : أن هذه الحججة ضعيفة . وذلك لأن الحركة من حيث لأنها حركة تستدعى قدرا من الزمان ، فأیضا سبب المماوق يستدعى قدرا آخر من الزمان ، فالحركة الخالية عن المماوق لا يحصل لها من الزمان إلا القدر

غير ارادة من الانسان ، واما ان تكون باختيار الانسان . والتي تكون باختيار الانسان قد تكون موافقة لقوانين الطبيعة ، كمن يسقط حجرا من أعلى إلى أسفل . ومنها ما يحدث ضد قوانين الطبيعة ، كمن يمشى على الأرض وجسمه الثقيل كان يمنعه من المشى . والحركة التى ضد قوانين الطبيعة يلزمها محرك خاص زائد على أعضاء الجسم . وهذا المحرك الزائد هو النفس .

الذى تتخذه بسبب كونها حركة . والحركة المقرونة بالمعاقق الضعيف
يحصل لها ذلك الزمان ، وجزء آخر صغير نسبته إلى الزمان الذى استعملته
المعاوقة القوية ، نسبة المعاققين ، وحينئذ لا يلزم الخذور المذكور .

المسألة الخامسة

فى

ذكر بقية صفات الفلك

الصفة الأولى : متعدد الجهات بسيط . إذ لو كان مركباً لصح عليه
الانعلال الذى هو الحركة المستقيمة ، لكنه محال فكونه
مركباً محال .

الصفة الثانية : إنه يقبل الحركة . لأن جميع الأجزاء المفترضة فيها
متشابهة ، فلا يمتنع وقوع كل جزء منها على الوضع الذى وقع عليه الجزء
الآخر ، فالعقلة عامها جائزة ، فالميل فى طباعها واجب . وذلك بحسب ما يجوز
فيها من تبدل الوضع دون الوضع ، ففيه ميل مستدير . وهذا ضعيف ، لأنه
يقتضى امتناع حركة الفلك ، لأن العلة التى ذكرتموها تقتضى حركة الفلك من
الشمال إلى الجنوب وبالعكس . وبالجمل : فلا سمت ولا جهة إلا وما ذكرتموه
يقتضى كون الفلك متحركاً إليه ، وإذا تعارضت تلك الموجبات المتساوية ،
وجب امتناع الحركة عليه .

الصفة الثالثة : هذا التبدل الممكن ليس بالنسبة إلى شئ ، من الخارج لأنه
ليس خارجاً عنه جسم ، فهو إذن بالنسبة إلى جسم داخل فيه . وذلك الداخل

يتمتع أن يكون متحركا ، لأن تبدل النسبة عند التحرك قد يكون للساكن وقد يكون للمتحرك ، فيجب أن يكون عند ساكن وهو الأرض .

الصفة الرابعة : كل ما يقبل الكون يقبل الحركة المستقيمة ، لأنه عند الكون إن حدث في غير مكانه الطبيعي ، انتقل بالاستقامة إلى مكانه الطبيعي (١) .

وهذا إنما يتم لو كانت قبل حدوث تلك الصورة ، حاصلا في ذلك المكان ، لكنه كان قبل حصول هذه الصورة فيه ، موصوفا بصفة أخرى . فكان حينئذ غريبا في ذلك المكان ، لأن المكان الواحد لا يستحقه بالطبع جسمان مختلفان ، وحين حصل ذلك الغريب فيه ، كان قد أخرج الجسم للملائم لذلك المكان ، فكان في طبع ذلك الجسم مبدأ للغير بالانتقال إلى ذلك المكان . لسكن ذلك الجسم الذي كان ملائما له في ذلك الوقت غير موافق لهذا الجسم الذي يكون الآن فيه ، لأن الوقت الواحد لا يلائم جسمان مختلفان ، فأذن في طبع هذا الجسم الذي يكون الآن ؛ مبدأ الحركة بالاستقامة .

فثبت : أن كل كائن فاسد . ففيه مبدأ حركة مستقيمة ، لكن المحدد يتمتع أن يكون لها مبدأ حركة مستقيمة ، لأننا بينا أنه حصل فيه مبدأ حركة مستديرة ، وبستحيل أن يحصل في الجسم الواحد مبدأ حركة مستقيمة ومستديرة معا ، لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي توجيهها إلى شي . ومرفا عنه . وهذا ضعيف ، لاحتمال أن تقتضي الطبيعة الواحدة أثريين متضادين بشرطين مختلفين ، كما يقولون : إن الطبيعة تقتضي الحركة والسكون

(١) نسخة : وإن حدث في مكانه الطبيعي .

بشرطين إذا لأحت المقدمات . فنقول : إذا كان الحد كائناً فاسداً كان فيه مبدءاً ميل مستقيم ، لكن هذا محال فذلك محال . فإذا لم يكن مما يتكون عن جسم يفسد إليه أو يفسد إلى جسم يتكون عنه ، بل إن كان له كون وفساد ، فمن عدم (١) البعد .

الصفة الخامسة : الحدود لا يقبل الخرق . لأن الخرق لا يتم بحركة مستقيمة ولا يقبل الدموع ، لأنه لا يتم إلا بالحركة المستقيمة .
الصفة السادسة : الأفلاك بسائط ، فلو كانت حارة أو باردة لكانت تلك الكميات في غاية القوة ، والعناصر فيما بينها كالقطرة في البحور ، وكانت تحترق أو تنجمد .

التقسيم الثاني في العنصریات

وفيه مسألتان .

المسألة الأولى

في
قوى الأجسام العنصرية

الأجسام العنصرية تجد فيها قوى مهيأة نحو الفعل . لكننا إذا فتحنا وجدناها قد تعسر عن جميع القوى الفعالة إلا الحرارة والبرودة ، والمتوسط الذي يستبرد بالقياس إلى الحار ويستحمر بالقياس إلى البارد . وأيضاً : فهذه الأجسام إما أن يسهل تفرقها واتصالها فتكون

(١) فمن عدم والبعد (ص) وقد تكون صحتها : فمن عدم البعد : أو تكون صحتها : فمن عدم .

رطبة ، أو يصعب فتكون يابسة . فهذه الأجسام العنصرية بسائطها ومركباتها لا تنفك عن هذه الأربعة . فالجسم البائع في الحرارة بطبيعته هو النار ، والبائع في البرودة بطبيعته هو الماء ، والبائع في الميعان هو الهواء ، والبائع في الجلود هو الأرض .

المسألة الثانية

في

صفات هذه العناصر

الصفة الأولى : هذه الأجسام متخالفة بالصور الطبيعية . والدلائل عليه : أن النار لا تستقر حيث يستقر فيه الهواء وبالعكس . واختلاف الآثار يدل على اختلاف ماهيات المؤثرات . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : الكل يطلب المركز ، إلا أن الأثقل ينزل فينضغط الألف فيطغو ؟ الجواب : لو كان كذلك لكان الصعود قسرياً . لكن الجسم كل ما كان أعظم كانت الحركة القسرية أضعف ، فكان يلزم أن يكون الهواء كل ما كان أعظم ، كان صعوده أبطأ . ومعلوم أن ذلك باطل .

الصفة الثانية : الهواء ينقلب ماء . وذلك كما إذا برد الإناء بالجد فيجتمع على طرفه قطرات من الماء كل ما لقطعه ، مد إلى أي حد شئت . وليس ذلك على سبيل الرشح ، لأن تلك القطرات قد تجتمع فوق الموضع الملاقى للجمد ، ولأن الرشح بالماء الحار أليق ، مع أن هذه الحالة لا تحصل عندما يجعل في السكوز ماء حار . وأيضاً : قد يكون صعود في قتل الجبال فيضرب السبرد هواءها فيتجمد سحاباً مائطراً . فهو هواء المنعقد ماء .

والهواء قد ينقلب ناراً ، وذلك كما تتولد النار من النفخ القوي .

وقد تنقلب الأرض ماء كما تحل الأجساد الصلبة الحجرية مياحاً سيالة .
وإذا ثبت أن الأرض تنقلب ماء والماء هواء والهواء ناراً ، ثبت : أن لهذه
الأربعة هيولى مشتركة ، وأن الكون والفساد على كلهما جائز .

الصفة الثالثة : هذه الأربعة هي الأركان الأول لعالمنا هذا . فالأرض
خفيف مطلق بنحو نحو جهة فوق . والأرض ثقيل مطلق . والهواء خفيف
لا بالإطلاق . والماء ثقيل لا بالإطلاق . وأنت إذا تعقبت جميع الأجسام
التي عندنا وجدتها منعسبة بحسب الغلبة إلى واحد من هذه .

الصفة الرابعة : هذه الأربعة هي « الإسعقات » للأجسام المركبة التي
في هذا العالم . وإنما عرف ذلك بتركيب هذه المركبات عنهما وانحلالها إليهما .
ثم هذه المركبات إنما تتولد عنها لحصول أمزجة تقع فيها على نسب مختلفة ،
وتكون تلك الأمزجة معدة لتلك المواد لقبول صور مختلفة بحسب
المعدنيات والنبات والحيوان .

الصفة الخامسة : إن لكل واحد من هذه الأربعة صور مقومة منها
تثبت (عنها) كقيمتها المحسوسة . وبذل عليه أمور :

أحدها : إن تلك الكيفيات قد لا تبقى حال بقاء الصورة المقومة
للماهية ، مثل ما يمرض للماء أن يسخن أو يخبث عايم الجود واليمان ،
مع أن المائية محفوظة . والباقي غير الزائل .

وثانيها : إن الصورة المقومة لا تقبل الأشد والأضعف . وهذه
الكيفيات تقبلها .

وثالثها : إن هذه الصور مقومات للهوى ، والكيفيات أعراض ،
والأعراض لواحق .

ورابعها : إن حر كائنها وسكنائها بالطبع منبعثة من قوى خفية فيها ،
فاتسكن تلك القوى مبادئ ، أيضاً لهذه الكيفيات .

وخامسها : إنها إذا امتزجت انكسرت سورة كل واحد منها بالآخر .
فالكاسر لسورة كل واحد من تلك الكيفيات . إما أن يكون هو سورة
كيفية الآخر أو شيء آخر ، والأول باطل لأن الانكسار بن إما أن
يوجد معاً أو لا معاً . فإن وجد معاً فلا بد من وجسود الكاسرين حال
حصول الانكسار ، فيلزم أن يحصل سورتيهما معاً حال انكسار سورتيهما
معاً . وهو محال . وإن وجد على التماقب فهو محال ، لأن المنكسر لا يعود
كاسراً لكاسره . ولما بطل ذلك ثبت أن الكاسر لسورة كل واحد منها
ليس هو سورة الآخر ، بل طبيعته المقومة .

فالصورة النارية تسكر من برد الماء ورطوبته ، والصورة المائية
تسكر من حر النار ويبسها ، وعند حصول هذه الحالة يحصل المزاج . وذلك
يدل على أن الصورة المقومة غير هذه الكيفية .

الصفة السادسة : قد عرفت أن القول بالمزاج إنما يضح لو ثبت أن
كل واحد من هذه الأربعة يقبل الانكسار في كنهه مع بقاء صورته
النوعية . وقد احتجوا على ذلك : بما نرى أن الماء يتسخن مع
بقاء صورته .

و « الشيخ » روى عن منكري الاستحالة في دفع ذلك وجهمين :

الأول : إن الماء يسخن لأنه نفذت فيه أجزاء نارية :

ثم إنه أبطل ذلك من وجوه :

(م ٨ — لباب الاشارات)

أحدهما : أن المحسوك والمنخفض قد يحمن من غير وصول أجزاء
غارية غريبة إليه .

وثانيها : لو كان كذلك لكان الإناء الذي فيه يسخن الماء ، كلما
كان أشد استحصافاً كان تسخن الماء أقل ، لكنه بالضد منه .

وثالثها : إن القاقم الصياحة إذا انبست خرجت منها نار كثيرة :
وراهمها : إن ما بال الجذ يبرد ما فوقه مع أن النار من أجزائه
لا تصعد لنقله .

الثاني : قالوا : لم لا يحوز أن يقال : كانت الأجزاء النارية كاملة في
الماء ، فبرزت عند تسخينه ؟ ثم إنه أبطل ذلك بأنه إن من الحال أن يقال :
جميع الشعل المنفصلة عند احتراق الخطب وجميع النارية السارية في الحجر
الباقية منه ، كان موجوداً قبل الاحتراق ، مع إنه لا يبرزه رض ولا سحق
ولا يلحقه لس ولا نظر .

وهنا احتمال ثالث لا بد من دفعه ليتم ذلك البرهان : وهو أن يقال :
لم لا يحوز أن يقال : انقلب بعض أجزاء الماء ناراً واختلطت تلك الأجزاء
بالأجزاء المائية ، فلا جرم صار سخيناً ؟ وهذا القائل سلم السكون ومنع
من الاستحالة ، ولم يسلم أنه حاصل في كل الماء بعض السخونة ، بل قال
حاصل في بعض الماء كل السخنة . الجواب : إنه لو كان كذلك لكان الجانب
الذي ينقلب الماء فيه ناراً يكون في غاية السخونة ، والجانب الآخر بخلافه
لكننا لا نجد الأمر كذلك ، فإننا نجد كل الماء يحصل فيه بعض السخونة
أولا فأولا ، ولا نجد بعض جوانب الماء تحصل فيه كل السخونة دفعة .
فثبت بما ذكرنا : أن الماء يقبل الاستحالة في القبرد .

واعلم : أن « الشيخ » وغيره اكتفوا بهذا القدر في إثبات المزاج . وهو باطل . لأننا لما قلنا : المزاج عبارة عن انكسار كفيات هذه العناصر بعضها ببعض ، افترنا إلى بيان أن النار مع بقاء صورة نارية تقبل الانكسار في حرمه وييسر ، وأن الهواء مع بقاء صورة الهوائية يقبل الانكسار في لطافته . ولست أقول بذلك الانكسار الحاصل بسبب اختلاط الأبخرة والأدخنة به ، وأن الأرض مع بقاء صورة الأرضية تقبل الانكسار في كثافته . لست أقول : ذلك الانكسار الحاصل بسبب اختلاط الأجزاء المائية ، وأن أحداً لم يتعرض لإثبات ذلك . وحينئذ لا يكون القول بصحة المزاج يتيماً برهانياً .

الصفة السابعة : النار الصرفة غير ملونة ولا مضيئة بل الضوء إنما يحصل فيها إذا تعلقت بشيء أرضي يتفعل عنها . والدليل على أنها غير ملونة : أن أصول الشمع حيث تكون النار قوية هي شفافة ولا يمكن أن يقال ذلك التشفيف لقلة أجزاء النارية هناك . لأن ذلك الموضع هو المتبهم لتولد النيران فتكون أجزاء النارية هناك أكثر . فثبت : أن النار البسيطة شفافة كالهواء فإذا استحال إليها النار المركبة التي تكون منها الشهب استحالته تامة ، شفت فظن أنها طفئت .

وأما سبب انطفاء النار عندنا فأمران :

أحدهما — وهو السبب الأكثرى — : استحالة النار هواء وانفصال الشفافة الأرضية دخاناً .

والثاني — وهو الأقل — : ما ذكرنا في الشهب بأنها تصير ناراً خالصة فمضت شفافة فظن أنها طفئت .

تنبيه : انظر إلى حكمة الصانع بدأ بخلق الأصول أولاً ، ثم خلق منها أمزجة شتى ، وأعد كل مزاج لنسوع ، وجعل أخرج الأمزجة عن الاعتدال لأخرج الأنواع عن السكال ، وجعل أقربها من الاعتدال مزاج الإنسان لتستوفيه نفسه الناطقة .

النمط الثالث

في

النفس الأرضية والسماوية

والكلام فيه على أقسام :

القسم الأول

في

البحث عن ماهية جوهر النفس

تنبيه : المشار إليه بقولى « أنا » ليس بجسم (١) لوجهين :

الأول : إن جميع الأجزاء البدنية فى الفم والذبول ، والمشار إليه بقولى « أنا » باقى فى الأحوال كلها ، والباقى مغاير لغير الباقى .

الثانى : إني قد أكون مدركا للمشار إليه بقولى أنا ، بحال ما أكون غافلا عن جميع أعضائى الظاهرة والباطنة ، فإني حال ما أكون مهتم القلب بهم أقول : أنا أفعل كذا ، وأنا أبصر وأنا أسمع وأنا جزء من هذه

(١) اعلم : ان المؤلف يقول بثلاثة أشياء فى الإنسان : الجسد وروحه الذى يتنفس به ، وروح زائدة . وهى التى يسميها النفس أو الإنسان أو الروح ويقول : ان الروح الزائدة جوهر روحنى ليس بجسم خلافا للمحدثين الذين يقولون هى جسم . وقد شرحنا هذا فى كتاب عيون الحكمة - تعليقاً على الجزء الثالث .

القضية . فالمفهوم من أنا حاضري في ذلك الوقت ، مع أني في ذلك الوقت
أكون غافلاً عن جميع أعضائي ، والشعور به غير ما هو غير مشعور به
فأنا منابر لهذه الأعضاء .

وإن شئت أمكنك أن تجعل هذا برهاناً على أن النفس غير متميزة
لأنني قد أكون شاعراً بسمى أنا حال ما أكون غافلاً عن الجسم ، فإذا
وجب أن لا يكون جسماً .

فإن قيل : قد أكون شاعراً بسمى أنا حال ما أكون غافلاً عن
النفس ، فأنا منابر للنفس . قلت : النفس لا معني لها إلا المشار إليه بقولي
أنا فيستحيل أن أكون عالماً بهذا المشار إليه حال ما أكون غير عالم
بالنفس ، بل النفس لها لازم سلب ، وهي أنها ليست متميزة ولا حالة
في التمييز ، ولا يمد في أن تكون ماهية معلومة ، مع أنه يكون بعض
لوازمها مجهولاً .

وليس لأحد أن يقول : فلم لا يجوز أن تكون الجسمية لازمة للمشار
إليه بقولي إذا فيكون ذلك المشار إليه معلوماً والجسمية مجهولاً ؟ لأن
على هذا التقدير تصير الجسمية حالة في محل : وذلك محال ، لأن محل الجسمية
مجهولة . إن كان مشاراً إليه كان محل الجسمية جسماً ، فيفتقر إلى محل
آخر ، وإن لم يكن مشاراً إليه لم يكن منقوصاً البتة بمكان وجهة ، فالجسمية
المختصة بالمكان والجهة يتمتع أن تكون حالة في الشيء الذي لا يكون
منقوصاً بمكان وجهة أصلاً .

فثبت : أن الجسم ذات غير حال في محل ، فلو كان المشار إليه بقولي
أنا جسماً لكان عينه ، لا أنه يكون لازماً له ، فكان يتمتع في الشاعر

يسمى أنا ، أن يكون غافلاً عن الجسم بخلاف سلب الجسم والخلول في الجسم ، فإنه سلب فيكون مغايراً للحقيقة ما هو المشار إليه بقولى أنا . ولا يمتنع أن يكون المزوم مشعوراً به واللازم مغفولاً عنه .

إشارة : الإنسان يتحرك بشئ غير جسميته التي لغيره ، وبغير مزاج جسمه الذى يملأه حال حركته في جهة حركته ، كما في الإحياء ، بل في نفس حركته كما عقد الرعدة . وكذلك يدرك بغير جسميته وبغير مزاج جسميته .

لأن المدرك لمن كان مثلاً لم يدركه لأن المزاج لا يدرك الشبيه ، ولمن كان مخالفاً له فإذا وصل إليه تأثر كل واحد منهما عن الآخر ، فمعد التأثير لا بد وأن تنزل الكيفية المزاجية الأولى وتحدث كيفية أخرى ، فأما الزائلة فلا تدرك لأنها عدمت ، وأما الحادثة فلا تدرك لأنها مثل ذلك الواصل .

برهان آخر : وهو أن المزاج كيفية تابعة لامتزاج أضداد متنازعة إلى الانفكاك . وعللة الامتزاج قبل الامتزاج ، والقيل لا يكون بعد .

فإن قيل : ألسن تقولون : إن النفس إنما تحدث عن واهب الصور بعد حدوث المزاج ، فيلزمكم هذا الإشكال ؟ قلنا : نفس الألوان هي التي تظهر تلك الأجزاء على الاجتماع ، وحينئذ تحدث الكيفية المسماة بالمزاج ، فتحدث النفس بعد ذلك ، ثم إن تلك النفس تحفظ تلك الأجزاء على ذلك الاجتماع الأول .

إشارة : لاشك أن المشار إليه بقولى « أنا » : واحد . وقد دللنا على أنه ليس بجسم ولا مزاج ، وظاهر أنه ليس عرضاً آخر . فثبت : أن النفس ليس بجسم ولا حال في الجسم ، إلا أن لها تمكناً قوياً شديداً بالعشق .

الشديد بهذا البدن وبسبب ذلك التعلق القوي بآراء تصمد الآثار من البدن إلى النفس كمن تواظب على أعمال بدنية فتحصل منها هيئة قوية في النفس ، وآراء تغزل الآثار من النفس إلى البدن كمن يتفكر في عظمة الله تعالى ، فإنه يقشعر جلده ثم الانفعالات مختلفة بالشدة والضعف . ولولا ذلك لما كان بعض الناس بحسب العادة أسرع إلى التهلكة والاستشاطعة غضباً من نفس بعض .

القسم الثاني

فيما يتعلق بالقوة المشتركة التي للنفس

إشارة : الإدراك عبارة عن حضور صورة المشعور به في الشاعر . والدليل عليه : إنا قد نستحضر في عقولنا أو خيالنا صوراً نشاهدها بعقولنا وتميزها عن غيرها ، فهي لا تكون نفساً محضاً . وإذا ليست موجودة في الخارج فلا بد وأن تكون في النفس .

إشارة : الإدراك إما أن يكون إدراك الجزئي أو إدراك الكلي . وإدراك الجزئي قد يكون بحيث يتوقف على وجوده في الخارج وهو الحس ، وقد لا يتوقف وهو الخيال . وإدراك الكلي هو أن الأشخاص الإنسانية متساوية في معنى الإنسانية ومقايضة بأمور زائدة عليها . كالطول والقصر والشكل واللون . وما به المشاركة غير ما به المخالفة . فالإنسانية من حيث هي تكون أسراً مغابراً لهذه الزوائد ، فإدراكها من حيث هي هو للمسمى بالإدراك العقلي الكلي . والذي يقال إنه يحصل في النفس صورة مجردة ، فضعيف ، لأن تلك الصورة عرض شخصي حال في نفس شخصية مقارنة لأعراض كثيرة فكيف يقال فيها : إنها مجردة ؟

إشارة : القوى الباطنة إما أن تكون مدركة أو متصرفة . أما المدركة
فإما أن تكون مدركة للصور وهي الجنس المشترك وخزائنه الخيال ، أو مدركة
للمعاني الجزئية القائمة بالأشخاص الجسمانية ، كمدارة هذا الحيوان وصداقة
ذلك . وهو المسمى بالوهم وخزائنه الحافظة ، وأما المتصرفة فهي القوة التي
إن استعملتها النفس الإنسانية سميت مفسكرة ، وهي التي تتركب الصور
بعضها مع البعض ، وتتركب المعاني بعضها مع البعض ، وتتركب الصور مع
المعاني ، فهذا مجموع القوى الباطنة .

احتجوا على إثبات الحس المشترك بوجهين :

الحجة الأولى (١) : إنك تبصر القطرة النازلة خطأ نازلاً مستقيماً
والنقطة الدائرة بسرعة خطأ مستديراً . وكونه كذلك غير موجود في الخارج
وليس أيضاً موجوداً في البصر لأن البصر لا يدرك إلا الموجود في الخارج
فلا بد من قوة أخرى وراء الحواس الظاهرة ترسم فيها تلك الصورة . وهذا
ضعيف لوجوه :

الأول : لم لا يجوز أن يقال : يرسم ذلك للشكل في الهواء بخطه ، ثم يزول ؟
فإنكم ما ذكرتم دليلاً على بطلان ذلك ، بل هذا أولى بما ذكرتم ، لأنه لو جاز
أن يشاهد الإنسان ما وجود له في الخارج ، تيسر عليه الجزم بوجود
المشاهدات ، ولزمت السفطة .

والثاني : لم لا يجوز أن يكون محل ذلك الارتسام هو البصر ، فإنه
إذا جاز ما ذكرتم في تلك القوة ، فلم لا يجوز مثله في البصر ؟

والثالث : لم لا يجوز أن يكون محل تلك الصورة هو النفس ، فإننا سنقيم الدلالة على أن النفس تدرك الجزئيات ؟

الحجة الثانية : قالوا : لما يمكننا أن نحكم بأن لصاحب هذا اللون هذا الطعم ، والقاضى على الشيتين لا بد وأن يحضره المقضى عليهما ، لأنه يمكننا أن نحكم على هذا الشيتين بأنه إنسان ، والقاضى على الشيتين لا بد وأن يحضره المقضى عليهما . لكن مدرك الإنسان وهو كلى هو النفس ، فمدرك هذا الشخص وهو جزئى هو النفس . فالنفس مدرك للجزئيات . وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز فيما ذكرتم أن يكون ذلك القاضى هو النفس ؟

واحتجوا على وجود القوة المقهومة : بأن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية معانى غير محسوسة ، مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس ، وإدراك السكبش معنى في النعجة غير محسوس ، فمعدك قوة هذا شأنها .

وهذا ضعيف . لأن القوة إما أن تدرك المداوة ، أو عداوة في هذه الصورة . أما الأول فهو أمر كلى ومدركه هو النفس . وأما الثانى فإنه يقتضى أن يكون مدرك تلك المداوة مدركاً لتلك الصورة ، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون مدرك هذه المعانى هو القوة التى كانت مدركة لتلك الصور ؟

واحتجوا على إثبات الحافظة : بأن عندك وعند كثير من الحيوانات المعجم قوة تحفظ هذه المعانى بعد حكم الحاكم أنها غير الحافظة للصور .

واحتجوا على المفسكة : بأن لها قوة من شأنها أن تتركب وتفصل حايأتها من الصور المأخوذة من الحس والمعانى المدركة بالوهم ، وتتركب الصور أيضاً بالمعانى وتفصلها عنه . والقوة الواحدة لا تكون مدركة وقاعة

فلا بد وأن يكون هذا الفعل بغير تلك القوى المدركة . وهذا ضعيف ، لأن هذه القوة أن لم تكن مدركة لهذه الصور والمعاني ، فكيف تتصرف فيها ؟ وإن كانت مدركة فقد جوزتم كون هذه القوة الواحدة مدركة وقاعلة .

والذي نذهب إليه : إن المدرك لكل (١) هذه المدركات كان هو النفس . أما الحسوسات فلا نأخذكم بأن هذا اللون هو . وهذا المعلوم . والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقتضى عليهما ، فلا بد من شيء واحد مدرك لجميع الحسوسات . وأيضاً : فإننا نحكم بأن هذا الحسوس هو ذلك المتخيل ، فلا بد من شيء واحد يجمع عنده الاحساس والتخيل . وأيضاً : فنحكم بأن هذا عدو ، وذلك صديق . فلا بد من شيء واحد يجمع فيه الصور الجزئية والمعاني الجزئية . وأيضاً : فمعدنا قوة تتصرف في هذا الصور والمعاني بالتركيب والتحليل فلا بد من شيء واحد يجمع عنده الصور والمعاني . فثبت : أن لأحوال التي وزعوها على التسوي الخمسة الباطنة مجموعة عند حاكم واحد . وأيضاً : فإننا نحكم بأن هذا الشخص لإنسان وليس بفرس ، فلا بد من شيء واحد يحضر عنده إدراك هذا الشخص . وهو جزئي . ولإدراك الإنسان والفرس وهو كلي . لكن مدرك الكلي هو النفس ، فمدرك جميع الجزئيات هو النفس .

واحتجوا بأن الشواهد الطبية دلت على أن الآفة إذا وقعت في البطن المقدم من الدماغ فسد التخيل ، وإن وقعت في البطن الأوسط فسد التفكير ، وإن وقعت في البطن المؤخر فسد التذكر ، فدل على أن هذه القوى حالة في هذه البطون .

الجواب : لم لا يجوز أن تكون الأرواح الحسوسة والمصوبة في

(١) لجميع هذه الإدراكات : نسخة أخرى .

هذه البطون آلات للنفس في هذه الأفعال ، فعند اختلالها اختل العقل لا اختلال الآلة ، لا اختلال الفاعل ؟

إشارة : النفس الإنسانية لها قوتان عاملة . وهى القوة التى باعتبارها يدير البدن . وعاقلة ولها مراتب :

فأولها : كونها مستعدة لقبول الصور العقلية وهذه المرتبة مسماة بالعقل الهيولانى .

وثانيها : أن تحصل فيها التصورات والتصديقات البديهية . وهى العقل بالملكة . وهذه المرتبة مختلفة بحسب كمية تلك البديهيات ، وبحسب كيفية قوة النفس على الانتقال منها إلى المطالب .

وثالثها : أن يحصل الانتقال من تلك المبادئ إلى المطالب الفكرية البرهانية . إلا أن تلك الصور لا تكون حاضرة بالفعل ، بل تكون بحيث إذا شاء الإنسان أن يستحضرها فعل ذلك . وهذه المرتبة هى العقل بالفعل . ورابعها : أن تكون تلك الصور العقلية حاضرة بالفعل ينظر إليها صاحبها . وهى المسماة بالعقل المستفاد .

تنبيه : الفكرة حركة ما للنفس فى المعانى مستغنية بالتخيل فى أكثر الأمر ، يطلب بها الحد الأوسط .

أقول : هذا الكلام ضعيف لثلاثة أوجه :

الأول : إنه لا معنى لحركة النفس فى المعانى إلا كونها طالبة للحد الأوسط ، فيصير ذكر هذه الحركة عبثاً .

الثانى : إن قوله مستغنية بالتخيل ، ضعيف لأن عنده التخيل لا يقوى .

إلا على إدراك الجزئيات . والحد والبرهان إنما يكون على الكليات ، فأى معونة تكون للتخيل في الفكرة .

الثالث : إن طلب الشيء إنما يمكن أن لو كان المطلوب مشعوراً به . والحد الأوسط الذى جعل مطلوباً إن كان مشعوراً به فهو حاضر ، فكيف يمكن طلب الحاضر ؟ وإن لم يكن مشعوراً به ، فكيف يمكن طلبه ؟ قال : وأما الحدس فهو أن يحضر الحد الأوسط في الذهن دفعة ، لما عقيب شوق وطلب من غير حركة ، وإما من غير شوق ولا حركة ، ثم يحضر معه في الذهن ما هو وسط له .

إشارة : القوة القدسية هي النفس التي تكون شديدة القوة على الانتقال من المبادئ إلى المطالب بحسب الكمية وبحسب الكيفية .

واحتج في الكتاب على تجريزه بوجهين :

الأول : الكياسة والبلادة مختلفان فكما ينتهى في طرف الققصان إلى من يكون غاية في البلادة ، لم يبعد أن يترقى في طرف السكال إلى من يكون غاية في الذكاء .

الثاني : إنما إذا أدركنا صورة عقلية ، ثم نسيناها فيما أن يقال : إن تلك الصورة بعد النسيان حاضرة في نفوسنا أو غير حاضرة . والأول باطل لأنها لو كانت حاضرة في نفوسنا لكافت مشعوراً بها لأنه لا معنى للشعور إلا بالنفس ذلك الحضور . فثبت : أن تلك الصور العقلية قد زالت عن النفس عند النسيان . ثم إما أن يقال : إن للنفس شيئاً كالخزانة تحتفظ فيها الصورة المنسية ، كالخيال بالنسبة إلى الحس المشترك وهو محال ، لأن النفس جوهر مجرد ، فلا يمكن

أن تنقسم إلى قسمين يكون أحدهما مدركا والثاني خزانة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن ههنا شيئاً خارجاً عن جوهرها ، فيه للصور المعقولة بالذات . فإذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ارتسم منه فينا الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد ، وإذا أعرضت النفس إلى ما يلي العالم الحسى أو إلى صورة أخرى انعمت الصورة التى كانت متمثلة أولاً ، وكان المرآة التى كانت تحاذى بها جانب القدس ، قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس ، وإلى شئ آخر من أمور القدس . وهذا إما يكون أيضاً إذا اكتسب تلك الاتصال .

إشارة : القوة على هذا الاتصال منها بميدة وهو العقل الهيولانى . ومنها قوة كاسية وهى العقل بالملكة ، ومنها قوة تامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس إلى جهة الإشراف متى شاءت بملكة متمكنة ، وهى المسماة بالعقل . وأما الاتصال التام فهو العقل المستفاد .

إشارة : وما يدل على أن النفس ليست متميزة ولا حالة فى التمييز : أن كل جسم وكل حال فى الجسم منقسم ، والنفس ليست منقسمة . فالنفس ليست بمتميزة ولا حالة فى التمييز ، أما أن كل جسم منقسم فلما ذكرناه . فى تقي الجواهر الفرد ، وأما أن كل حال فى المتميز منقسم ، فلأن كل متميز لما كان منقسماً بالقوة ثم حل فيه شئ ، فإما أن يكون الحال منه فى أحد الجانبين غير الحال منه فى الجانب الآخر ، فيكون الشئ الواحد حالاً فى محلين . وهو محال . أو غيره . فيلزم حينئذ انقسام الحال لا انقسام محله . فإن نقضوه بالوحدة والنقطة والإضافات من معنا من كونها أموراً وجودية . وإنما قلنا : إن النفس غير منقسمة لأن ههنا معلومات غير منقسمة فيكون العلم بها غير منقسم فيكون محل ذلك العلم - وهو النفس - غير منقسم .

ولئنا قلنا : إن ههنا معلومات غير منقسمة لوجهين :

الأول : إن ذات الله غير منقسمة .

الثاني : إن ههنا معلومات فهي إن كانت بسائط كان كل واحد من تلك البسائط غير منقسم ، وإن كانت مركبة فكل مركب لابد فيه من بسيط . ثبت : أنه لابد على كل حال من معلومات غير منقسمة ، ولئنا قلنا : إن العلم يمثل هذه المعلومات غير منقسم ، لأنه لو انقسم لكان كل واحد من من جزئيه إما أن يكون علما بذلك المعلوم أو لا يكون . فإن كان الأول لزم أن يكون بعض الشيء مساوياً لأكمله في الماهية : وهذا خلف . فإن قلت : لا امتناع في كون الجزء مساوياً لأكمله من بعض الوجوه إذا كانا مختلفين من وجه آخر ، فلم لا يجوز أن يكون العلم بالشيء وإن كان جزؤه مساوياً له في كونه علما بذلك الشيء إلا أنه يخالفه من وجه آخر ؟ قلت : لأنه لا ماهية للعلم بذلك المعلوم إلا مجرد كونه علما . فإن كان هناك مفهوم زائد على ذلك كان ذلك المفهوم خارجاً عن كونه علما بذلك الشيء ، ولذا ثبت أنه لا حقيقة للعلم بذلك الشيء سوى كونه علما بذلك الشيء ، فإن كان جزؤه أيضاً علما بذلك الشيء لزم كون الجزء مساوياً للكل من جميع الوجوه . وهو محال ، وأما إن لم يكن واحد من جزئيه علما بذلك الشيء ، فمفند اجتماع الجزئين إما أن لا يحدث زائد فيثبت لا يكون ذلك المجموع ولا جزؤه العلم بذلك الشيء ، علما بذلك الشيء ، وإما أن يحدث فيثبت ينتقل الكلام إلى تلك السكيفية الزائدة ، فإن كانت منقسمة عاد التقسيم الأول فيه . وهو محال . وإن لم تكن منقسمة حصل المقصود من أن العلم بما لا يكون منقسماً ، وجب أن لا يكون منقسماً .

وأما بيان أن العلم لما لم يكن منقسما ، وجب أن لا يكون العالم منقسما فلما بينا : أن الحل متى كان منقسما كان الحال منقسما . فثبت : أن النفس غير منقسمة ، وثبت : أن كل متعيز وكل حال في المتعيز منقسم ، فيلزم أن لا تكون النفس متعيزة ولا حالة في المتعيز .

إشارة : يدعى أن كل مجرد لذاته ، فإنه يعقل جميع ما يغايره من المقولات ومتى كان كذلك وجب أن يعقل ذاته . أما الأول فلأن كل مجرد فإنه يمكن أن يصير معقولا مع جميع المقولات ، لكن التعقل لا يحصل إلا عند حضور ماهية المقول في العاقل ، فإذا صار هو مع غيره معقولا ، فقد تقاربت ماهيتهما في العقل . فاذن لا مانع في ماهية ذلك المجرد أن تتقارن بها ماهيات سائر المقولات . فإذا كان لا معنى للتعقل إلا هذه المقارنة ، فهو حال كونه موجوداً في الخارج لا يمنع عليه تعقل سائر الماهيات . لكن كل مجرد فإن كل ما لا يمنع حصوله له ، فإنه يجب حصوله له . فاذن كل مجرد فإنه يجب أن يعقل جميع المقولات .

وإنما قلنا إن كل من يعقل غيره فإنه يعقل ذاته لأن كل من يعقل غيره فإنه يمكنه أن يعقل كونه عاقلا لغيره ، وكل من عقل كونه عاقلا لغيره ، فإنه يعقل لا محالة ذاته . فاذن كل من يعقل غيره ، فإنه يمكنه أن يعقل ذاته وكل مجرد فإن كل ما يمكن أن يحصل يجب أن يحصل له . فثبت . أن كل مجرد فإنه يجب أن يعقل غيره ويعقل نفسه .

وههنا سؤالان :

الأول : إن لزم من صحة المقارنة على الماهية حال كونها معقولة ، صحة

المقارنة عليها حال كونها خارجية لزم من صحة كون الماهية عاقلة حال كونها في الخارج صحة كونها عاقلة حال كونها في الذهن ، فيلزم أن تكون الصورة الحالة في العقل عاقلة وهو محال . والجواب : العاقل هو الذي تحمل فيه للصورة المجردة ، فإذا بينا أن المجرد لا يمتنع أن يكون كذلك ، ثبت أنه لا يمتنع أن يكون عاقلاً . أما الصورة العقلية فإنه يمتنع أن يحل فيها صورة عقلية فلا جرم امتنع كونها عاقلة .

السؤال الثاني : هب أن المجرد حال كونه موجوداً في الخارج لا مانع له بحسب ماهيته النوعية عن العقلية . لكن ؟ لا يجوز ما به امتياز هو غير الصورة العقلية فيكون مانعاً له عن المقارنة ؟

الجواب إن كان استعداد تلك الماهية لتلك المقارنة من لوازم الماهية فقد زال السؤال ، وإن كانت الماهية إنما تكتسب ذلك الاستعداد عند الارتسام في العقل ، فتحينئذ لا يحصل استعداد المقارنة إلا عند حصول المقارنة ، فيلزم أن لا يحصل الاستعداد ، مع أن ذلك الشيء قد حدث . أو يكون حصول الاستعداد متأخراً عن حدوث الشيء . وكل ذلك محال .

القسم الثالث

في

البحث عما يتعلق بالقوة المتحركة النفسانية

إشارة : أما حركات حفظ البدن وتوليده فهي تصرفات في مادة الغذاء ليحال إلى المساهمة ، فيصير بدلا لما يتعمل أو يكون مع ذلك زيادة في النشوء ، على تناسب مقصود في أجزاء المغذي في الأقطار التي يتم بها الملق ، أو لينخزل من ذلك ما يجعل مادة لشخص آخر . وهذه ثلاثة أفعال لثلاثة قوى . أولها : الغذائية وتجذبها للغذاء . والماسكة للمجذوب إلى أن تهمضمها الهاضمة المهرية والدافعة للثقل . والثانية القوة المنجية إلى كمال النشر والإتمام غير الأمان . والثالثة : المولدة للمثل وهي إنما تنبث بعد فعل اقوتين مستخدمة لها لكن النامية تقف أولا ثم تبقى المولدة مدة فتقف أيضا وتبقى الغذائية عمالة إلى أن تعجز فيحل الأجل .

إشارة : وأما الحركات الاختيارية فمبدأها القريب القوي للنبذة في العضل وتلك القوى إنما تؤثر في التحريك عند حصول الإجماع والعزم والإرادة . وذلك الإجماع والعزم إنما يحصل عند انهماك القوة الغضبية للدفع أو الشهوانية للجذب . وهما إنما تفهمشان من خيال أو وهم أو عقل بأن ذلك للفعل نافع أو ضار .

إشارة : الجسم الذي في طبيعه ميل مستدير ، فإن حركته ليست طبيعية وإلا لكان بحركته يميل بالطبع مما لا يمه يميل بالطبع ، وذلك محال . لأن المسلوب بالطبع لا يكون مهروباً بالطبع ولا قسرية . فوجب أن تكون ارادية ، ولا يتمتع في المطلب بالإرادة أن يصير مهروباً منه بالإرادة وذلك عند تصور عرض ما يوجب اختلاف الماهيات .

(م ٣ - لباب الاشارات)

إشارة : ليس عرض الجسم الأول من الحركة نفس الحركة ، لأنها ليست من الكمالات الحسية ولا العقلية ، بل لابد من عرض آخر . ويجب أن يكون حصول ذلك العرض له أولى من لاحصوله له . لكن لم يبق فيه شيء من الكمالات الثلاثة بالقوة إلا الوضع . وليس ذلك وضعاً معيناً . وإلا لكان إذا وصل إليه وقف ، بل وضع كلي . فإذا عرض كلى والعرض الكلى يستدعى العلم الكلى . وذلك للنفس المجردة . فنفس السماء مجردة غير جسمانية .

تنبيه : الإرادة الكلية نسبتها إلى جميع الجزئيات بالسوية . فلو وقع نسبها إلى بعض الجزئيات لكان ذلك ترجيحاً للممكن من غير مرجح . وهو محال . فالحركة السماوية لما كانت جزئية فلا بد فيها من إرادة جزئية مستتعبة من تصورات جزئية تابعة لتلك الإرادة الكلية ، المنهشة من تلك التصورات الكلية .

واعلم : أن ههنا على قولنا سهل ، فإننا لما جوزنا كون النفس مدركة للجزئيات . قلنا : النفس الفلسفية المجردة لها تصورات كلية مستتعبة لإرادة كلية . ولها أيضاً تصورات جزئية مستتعبة لإرادة جزئية . بل هذا يشكل على « الشيخ » فإن صاحب التصور الكلى والإرادة الكلية شيء ، وصاحب التصور الجزئى والإرادة الجزئية شيء آخر ، ولا شعور لكل واحد منهما بما عند الآخر ، فكيف يصير تلك الإرادة الكلية مستتعبة لتلك الإرادة الجزئية ؟ وأما الشيء الذى يتشوفه الجرم الأول فى حركته ، فهو عند بياننا بعد : ما نحن فيه .

إشارة : لا يمكن أن يشعر متحرك متحرك إرادى إلا لطلب شيء ، يكون

ذلك الشيء المطالب أولى وأحسن من أن لا يكون ، إما بالحقيقة وإما بالظن
ولما بالتخييل للعبثي . فإن فيه ضرباً خفياً من اللذة . وأما السامى والناثم ،
فلأنما يفعل لأنه يتخيل لذة ما أو تبديل حالة مملوءة أو إزالة وصب أو يكون
ذلك الفعل كالضرورى ، وهو النفس ، أو يصير كالضرورى وهو ما إذا
رأى فى متاعه شيئاً مخيفاً جيداً أو حبيباً جيداً ، فرغماً الزعج للهرب
أو للطلب .

واعلم : أن التخيل شئ والشعور بالتخييل شئ . لأنه هو ذى يتخيل
شيئاً عنده ، وانحفاظ ذلك الشعور فى الذكر شئ . ولا يجب إنكار وجود
التخييل لأجل فقد أحد هذه الأشياء . وبالله التوفيق .

الخط الرابع

فى

الوجود وعمله

تنبيهه : من الناس من ظن أن ما لا يكون محسوساً مشاراً إليه لم
يكن معقولاً . وهذا خطأ . لأن القدر المشترك من الإنسانية بين الأشخاص
المختلفة لا يكون محسوساً ولا مشاراً إليه ، مع أنه معقول . وأيضاً :
غالباً أكثر الأحوال النفسانية كالعشق والحجل وغيرها من علائق الأمور
المحسوسة ، غير محسوس . بل الحس غير محسوس ، والوهم غير متوهم .

تنبيهه : كل حق فإنه من حيث حقيقة الذاتية التى بها هو حق . فهو
مختلف واحد غير مشار إليه ، فكيف ما يقال به كل حق وجوده ؟ .

تنبيهه : كل ممكن فإن وجوده غير ماهيته . وبدل عليه وجوه .

أحدها : إن الممكن إذا أخذته بشرط أنه موجود لم يقبل العدم ، فلم يصدق عليه الإمكان الخاص بهذا الاعتبار ، وإذا أخذته بشرط أنه معدوم لم يقبل الوجود فلم يصدق عليه الإمكان الخاص أيضاً بهذا الاعتبار ، وإذا أخذته من حيث إنه هو مع حذف قيد الوجود والعدم ، صدق عليه الإمكان الخاص ، فهو بقية التي يصدق عليها الإمكان الخاص مباينة لوجوده وعدمه .
المغايبين للإمكان الخاص .

وثانيها : إنا نقول ماهيته حال ذهولنا عن وجودها . فذلك الماهية قد حضرت في ذهن منفكة عن الوجود الخارجي وحضرت في الخارج منفكة .
عن الوجود الذهني ، فهي مغايرة لهذين الوجودين .

وثالثها : إن المؤثر المبين لا تأثير له في جمل الماهية ماهية ، وله تأثير في جمل الماهية موجودة . فالوجود غير الماهية .

ورابعها : إنه لو كان كون السواد موجوداً هو نفس كونه سواداً لما بقى الفرق بين قولنا : السواد سواد ، وبين قولنا : السواد موجود .
ويلزم أن لا يبقى الفرق بين التصور وبين التصديق .

وخامسها : إن مفهوم الوجود واحد ، وإلا لكان المقابل للشيء الخفض لا أمراً واحداً بل أموراً كثيرة وحينئذ يبطل الحصر العقلي . وإذا ثبت ذلك فنقول : هذه الماهيات متشاركة في وجوداتها ومتباينة في ماهياتها .
وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فوجوداتها مغايرة لماهياتها .

تنبيهه : الماهية المركبة إما أن يكون جزءها شيئاً به تكون تلك

الماهية بالقوة . وذلك الجزء هو المادة ، أو يكون بالفعل ، وذلك هو الصورة .
وهذان الجزآن بسميان بالعلة المادية والالة الصورية . وأما سبب الوجود
فإنه هو العلة الفاعلية . وأما ما لأجله الشيء فهو العلة الغائية .

ونعم ما قال «الشيخ» إن العلة الغائية علة فاعلية لعلية العلة للفاعلة . وذلك
لأن الحيوان يمكنه أن يتحرك بمنة وأن يتحرك بسرة ، فقبل رجحان أحدهما
على الآخر يكون فاعلاً بالقوة . فإذا تصور نفعاً في إحدى الحركتين يصير
ذلك التصور علة مؤثرة في ضرورة القوة علة بالفعل لإحدى الحركتين دون
الأخرى . وإذا كانت العلة الغائية علة فاعلية بقيد مخصوص ، لم يجوز جعل
العلة الغائية قسيمة للعلة الفاعلية ، لأن قسم الشيء لا يكون قسيماً له .

واعلم أن لهذه الأقسام أحكاماً :

- (أ) العلة الموجدة للشيء ، الذي له علل مقومة للماهية لا بد وأن يكون
علة اتعين تلك العلل ، كالصورة ، أو لجميعها فيكون أيضاً علة للجميع بينهما .
(ب) المشهور : أن العلة المباينة لا تكون علة للماهية ، لأنه لو كان كون
السواد سواداً بغيره ، لكنا إذا فرضنا عدم ذلك للغير ، وجب أن لا يبقى
ذلك السواد سواداً . هذا خلف .

قالوا : تلك العلة الموجدة للشيء علة لوجودها فقط . فقيل لهم : الذي
ذكرتموه في الماهية قائم في الوجود لأنه لو كان كون الوجود وجوداً بغيره
لكنا إذا فرضنا عدم ذلك للغير ، لزم أن لا يبقى الوجود وجوداً ، وإن قلتم :
العلة الموجدة لا علة للماهية ولا للوجود بل لانصاف الماهية بالوجود ، أهدنا
ذلك الإشكال في نفس ذلك الانصاف ، بل المختار عندنا : أن العلة الموجدة

علة لما هيية المعلوم ولوجوده ، ولإليه الإشارة بقوله تعالى : « وأن من شيء إلا عندنا خزائنه . وما ننزله إلا بقدر معلوم » (١)

(ج) العلة الفائية علة بما هييتها لعملية العلة الفاعلية . معلولة لها في وجودها . وهو المراد من قولهم : أول الفكر آخر العمل .

تنبيهه : كل ماهية موجودة فهي من حيث هي هي ، إن لم تقبل لعدم فهو الواجب لذاته أو قبله فهو الممكن لذاته ، وكل ما يقبل الوجود والعدم لذاته كان قبوله لها على السوية . إذ لو كان أحد الجانبين أرجح فذلك الجانب مع ذلك القدر من الرجحان ، إن كان مانعاً من النقيض كان واجباً لا ممكناً ، وإن لم يمنع من النقيض فع ذلك القدر من الرجحان ، يصح عليه الوجود تارة والعدم أخرى ، وكل ما كان كذلك لا يلزم من فرض وقوعه بحال ، فلنفرض مع ذلك القدر من الرجحان ، تارة واقماً وأخرى لاواقماً ، فاختصاص أحد الوقتين بالرجحان والوقت الآخر باللا رجحان ، إن لم يتوقف على انضمام قيد لإلية ، وقع الممكن لا عن مرجح . هذا خلف . وإن توقف على انضمام قيد لإلية ، لم يكن الرجحان الذي حصل أولاً كافياً في الرجحان ، فلم يكن الرجحان رجحاناً . هذا خلف ، ثم إذا نقل الكلام إلى كيفية الحال بعد حصول تلك الضمنية ، فإن بقي ممكناً انتقر إلى ضمنية أخرى ، ولزم التسلسل ، وإن بقي غير ممكن صار واجباً ، فنبت : أن الشيء إما أن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية ، وإما أن يكون متعيناً معيناً مانعاً من النقيض ، فنبت : أن كل ممكن فإن نسبة الوجود والعدم إليه على السوية . وكل ما كان كذلك امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح ، والفلم به بديهى .

فإن قيل : إسناد الممكن إلى المؤثر محال لوجوده :

أحدها : لو أخرج الإمكان إلى المؤثر لافتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر لأن الإمكان من لوازم ماهية الممكن ، وللازم الشيء حاصل حال بقائه ، فيلزم من حصول الإمكان حال البقاء حصول الافتقار حال البقاء ، لكن ذلك محال ، لأن أثره إما أن يكون شيئاً يصدق عليه أنه كان قبل فيكون ذلك تحصيلاً للحاصل ، أو يصدق عليه ، أنه ما كان قبل ، فحينئذ لا يكون له أثر في الباقي الذي يصدق عليه أنه كان . أو قد فرضناه كذلك . هذا خاف .

وثانيها : تأثير المؤثر المبين . إن كان الماهية ، فالماهية بتقدير عدم ذلك المؤثر المبين ليست بماهية ، وكذا القول إن كان تأثيره في الوجود أو في موصوفية الماهية بالوجود أو لافي الوجود ولا في موصوفية الماهية بالوجود فاذن ليس لذلك المبين تأثير لا في الماهية ولا في الوجود ولا في موصوفية الماهية بالوجود ، فاذن لا تأثير له أصلاً .

وثالثها : لو أثر شيء في شيء لسكان تأثيره فيه إما أن يكون عديمًا وهو محال ، لأنه تقيض اللامؤثرية التي هي عدمية ، وتقيض العدم وجود ، فهو إذن أمر ثبوتى ، ثم إما أن يكون نفس المؤثر والأثر ، وهو محال ، لأننا قد نقول ذاتيهما مع الدهول عن تلك المؤثرية ، والمقول مغاير للما ليس بمقول . ولأن المؤثرية نسبة بينهما فتسكون مغايرة لها ، وإما أن تسكون زائدة عليهما . فإما أن يسكون جوهرًا مباينًا عنهما وهو محال ، لأن مؤثرية هذا في ذلك صفة هذا . وما كان صفة هذا لم يكن مباينًا عنه ، ولأن الكلام عائد في كيفية تأثير ذلك الجوهر في ذلك الأثر . وإما أن يكون صفة قائمة بذات ذلك المؤثر ، لكن كل ما كان صفة قائمة بالشيء كانت

مفتقرة إلى الشيء ، والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته ، فتكون مؤثرية ذلك
المؤثر في تلك المؤثرية زائدة عليه ، ولزم التسلسل .

ولا يقال : المؤثرية صفة اعتبارية لا ثبوت لها في الخارج . لأننا نقول :
حكم الذهن عليه بالمؤثرية إن كان صادقاً مطابقاً فهو في نفسه مؤثر ، فيعود
التقسيم الأول ، وإن لم يكن مطابقاً كان ذلك كذباً ، وذلك اعتراف
بأنه ليس في الوجود مؤثر ولا أثر .

ورابعها : إنه لو افتقر رجعان الوجود إلى المؤثر ، لافتقر رجعان العدم
إلى المؤثر ، ولكن ذلك محال ، لأن العدم نفى محض ، فيمتنع جعله
أثراً لمؤثر .

الجواب عن الأول : إنكم إذا أردتم بقولكم إن تحصيل الحاصل
محال ، أن إحدائه حال بقاءه محال ، فقد صدقتم ، وإن أردتم به أن
إسناد بقاءه إلى بقاء مؤثر ، محال ، فلم قلتم ذلك ؟

وعن الثاني : إن ما ذكرتموه يقتضي أن لا يتغير شيء أصلاً ، لأنه يقال :
ذلك الذي تغير . إما أن يكون هو الماهية أو الوجود أو الموصوفية .
فإن كان هو الماهية فقد صارت الماهية لا ماهية ، وكذا القول في
الوجود والموصوفية .

وعن الثالث : هب أن الإضافات قد تسلسلت ، فأى محال لزم منه ؟

وعن الرابع : إن علة العدم عدم العلة .

إشارة : لا شك في وجود موجودات ، فاما أن تكون بأسرها ممكنة

أو واجبة أو بعضها واجبة وبعضها ممكنة . والقسم الأول باطل ، لأن مجموع
الممكنات مفتقر إلى كل واحد منه ، والمفتقر إلى الممكن أولى بالامكان
فمجموع الممكنات وكل واحد واحد منها ممكن . وكل ممكن فله مؤثر غيره ،
فلمجموع الممكنات ولكل واحد منها مؤثر مغاير ، والذي يغاير مجموع
الممكنات ولكل واحد منها لا يكون ممكناً ، بل يكون واجباً . فثبت :
أنه لا يمكن كون كل الموجودات ممكنات بل لابد فيها من واجب . أما
القسم الثاني وهو أن يكون كلها واجباً فذلك أيضاً محال ، لأنه إن حصل
شيئان واجبا الوجود ، فلا بد وأن يشتركا في الوجوب ويتباينا بالاعمين ،
وما به المشاركة غير ما به المايضة فيتركب كل واحد منهما عن الوجوب
الذي به يشارك الآخر ، والاعمين الذي به يباين الآخر ، فكل واحد منهما
مركب وكل مركب فانه يفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره . فكل مركب فانه
مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فكل مركب فهو
ممكن لذاته ، فاذن لا شيء من الواجب بذاته بمركب . فاذن ليس في
الوجود ، الا واجب واحد .

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون الوجوب وصفا سلبياً فيكون
الاشتراك حاصل في السلب ويكون الامتياز بتمام الماهية . وذلك
لا يقتضي التركيب ؟

والذي يدل على كون الوجوب سلبياً وجوه :

الأول : إن ثبوت الامتناع للممتنع واجب ، لكن الامتناع عديم .
إذ لو كان ثبوتياً لكان الممتنع للوصف به ثابتاً ، وإذا كان الامتناع

عدمها وقد وصفنا ثبوته للممتنع بأنه واجب ، فلو كان الوجوب ثبوتياً لزم وصف عدمه بالوجود . وهو محال .

الثاني : إن الوجوب لو كان موجوداً لكان مساوياً لسائر الموجودات في الوجود وامتازاً عنها بالماهية ، وكان وجوده زائداً على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان ممكناً قدح ذلك في تحقق الوجوب ، وإن كان واجباً كان وجوب الوجوب زائداً عليه ولزم التسلسل .

الثالث : إن الوجوب لو كان أمراً موجوداً لكان إما أن يكون نفس الذات وهو محال . لأنه يلزم أن يكون قولنا الذات واجبة جازماً مجرى قولنا الذات ذات وقولنا : الوجوب وجوب ولأن الوجوب معلوم وتلك الذات مجهولة فالوجوب ليس نفس الذات وإما أن يكون جزءاً لتلك الماهية وهو محال ، وإلا لكانت مركبة فتكون ممكنة لا واجبة ، أو صفة خارجية . لكن كل صفة خارجية فهي مفتقرة إلى الموصوف والمفتقر ممكن ، فيكون الوجوب ممكناً لذاته واجباً لغيره ، فتقبل ذلك الوجوب وجوب آخر فيجتمع في الذات الواحدة وجوبان ثم الكلام في الثاني كما في الأول ، فيكون هناك وجوبات غير متناهية . وهو محال .

الرابع : إنما ذكرنا في طبقات المتلازمات أن قولنا مجتمع أن يوجد ، يلزمه واجب أن لا يوجد . ففهوم الوجوب قد يصدق على المعدوم فوجب أن لا يكون الوجوب أمراً ثبوتياً . سلمنا : أن الوجوب أمر ثبوتي لكن لم لا يجوز أن يكون خارجاً عن الماهية ، إما لازماً لها أو ملزوماً لها ، وحينئذ لا يلزم التركيب ؟ سلمنا : أن الوجوب أمر ثبوتي ليس بخارج عن الماهية ، لكن

لم قلتم : إن التعين أمر ثبوتى ؟ ولم لا يجوز أن يكون معناه هو أنه ليس غيره ؟
والذى يدل على امتناع كونه أمراً ثبوتياً وجوه :

الأول : لو كان التعين أمراً ثبوتياً لسكانت التعينات متساوية فى ماهية
كونها تعيناً ولكان كل واحد منها مبايناً للآخر بشخصه ، فيلزم أن يكون
تعين زائداً عليه ولزم التسلسل .

الثانى : لو كان التعين زائداً عليه لسكان اختصاصه بذلك الرائد
موقوفاً على تميزه وتعينه ، فلو كان تعينه وتميزه لذلك الزائد لزم التسلسل .

الثالث : لو كان للتعين زائداً عليه لكان كل واحد منهما ممثلاً عن
الآخر ، فيكون ذلك التعين الواحد لا يكون واحداً بل واحدتين ، ثم لكان
واحد من ذلك الواحدتين تعيناً ، فيصير أن أربعة وهلم جرا ويلزم أن لا يكون
التعين الواحد تعيناً واحداً بل تعينات غير متناهية .

الجواب : الوجوب له معنيان . أحدهما عدم الحاجة إلى الغير ، وهذا
عدم . والثانى : كون الحقيقة لما هى مقنضية للوجود .

وندهى أن هذا المفهوم أمر وجودى ويدل عليه وجوه :

الأول : إن الوجوب تأكيد الوجود وقوته . فلو كان الوجوب عدمياً
لكان تأكيداً للشيء بنقيضه . وهو محال .

الثانى : إن الوجوب يناقضه اللا وجوب الذى هو محمول على الممتنع
الذى يجب أن يكون معدوماً وعلى الممكن الخاض الذى قد يكون معدوماً
والمحمول على المعدوم معدوم ، فاللا وجوب معدوم فالوجوب ثبوت ضرورية
كون أحد النقيضين موجوداً .

الثالث : إن اقتضاء الوجود تقيض اللاقتضاء . ولا شك أن اللاقتضاء
عدم فيكون ذلك الاقتضاء وجوداً .

وقوله (١) : « ثبوت الامتناع للممتنع واجب » . قلنا : معنى كونه
ممتنعاً أنه لا يتصور وجوده ، فلما عبرتم عنه بالوجوب أوهم الإشكال .
قوله : « يلزم التسلسل في الوجوبات » . قلنا : أى امتداد في التسلسل
للأمور الإضافية ؟

قوله : « لم لا يجوز أن يكون الوجوب خارجاً عن الماهية ، إما لازماً
أو ملازماً » . قلنا : لا يجوز أن يكون لازماً . لأن اللازم مفقود ويمكن
وواجب بالفسير ، فيلزم أن يكون قبل الوجوب وجوب ، وأما إن كان
الوجوب مستلزماً لذلك التمين ، وكل واجب فهو ذلك التمين ، فواجب
الوجود واحد . وهو المطلوب .

قوله : « لم لا يجوز أن يكون التمين عبارة عن أنه ليس هو ذلك الآخر » ؟
قلنا : لوجهين :

الأول : إن كل موجود فهو من حيث هو إنه موجود ، والهوية جزء
من مفهوم هو ، وجزء الثابت ثابت .

الثاني : إن هذه الهوية إذا كانت عبارة عن عدم تلك الهوية فإن
كانت تلك الهوية عدمية كانت هذه الهوية عدم العدم ، فتكون ثبوتية وإن
كانت تلك الهوية ثبوتية وهذه الهوية تشارك تلك في كونها هوية ،
فوجب أن تكون هذه أيضاً ثبوتية .

(١) يقصد الشيخ ابن سينا .

قوله : « يلزم أن يكون لكل تعين تعين آخر إلى مالا نهاية » قلنا : لم
لا يجوز أن يقال : ماهية التعين إذا انضافت مثلا إلى ماهية السواد ، فتعين
كل واحد منهما هو الآخر ؟ وبهذا الطريق ينقطع التسلسل .

وهذا هو الجواب عن الدور ، ومن الوجه الثالث الذي ذكرناه . فثبت
بما ذكرنا : أنه لا بد من وجود واجب واحد ، وأن ما عداه ممكن مفتقر
إلى الواجب . وهذه القاعدة هي القطب . وبالله العون والعون .

لَیْلَتِ

إشارة : إن واجب الوجود لكونه واجب الوجود يلزمه أشياء :

(أ) ليس بعرض ، لأن كل عرض محتاج إلى المجل ، ولا شيء من الواجب لذاته محتاج .

(ب) ليس بمادة ولا صورة ، لأن كل واحدة منهما مفترقة إلى الأخرى ، ولا شيء من الواجب بمفترق .

(ج) لا يقبل التغير ، لأنه من حيث هو هو ، لمن كان كافياً في ثبوت شيء أو عدمه ، وجب أن يدوم ذلك الثبوت أو العدم بدوام ذاته ، فإن لم يكفه فلا بد من الغير ، فإذا ذاته لا تنفك عن وجود ذلك الغير وعدمه المفترقين إلى وجود ثالث وعدمه ، والمتوقف على المتوقف على الغير متوقف على الغير ، فيسكون ممسكاً لذاته ، وكل ما يقبل التغير في شيء من صفاته ممكن لذاته ، والواجب لذاته ليس بممكن لذاته فإذا كل ما يقبل التغير في شيء من صفاته ممكن لذاته فالواجب لذاته ليس بممكن لذاته . فإن كل ما يقبل التغير في شيء من صفاته ، فهو ليس بواجب الوجود لذاته .

(د) أزلي أبدي لأنه من حيث هو هو موجود ، فيكون موجوداً أبداً ولأنه لو قبل العدم لتوقف وجوده على عدم سبب العدم ، فيكون متوقفاً على الغير .

(هـ) لأنه في ذاته فرد ، إذ لو كان مركباً لكان مفتقراً إلى جزئه ، وجزؤه غيره . فيسكون مفتقراً إلى الغير فيسكون ممكناً .

فإن قيل إنه موجود لا في موضوع فيكون جوهرًا فيكون تحت جنس فيسكون مركباً .

(م ١٠ - لباب الاشارات)

قلنا : الجوهرية ليست من المقومات ، لأنها عبارة عن عدم الحاجة إلى الموضوع . والعدم لا يكون مقوما .

ثم يفترع على هذا الأصل أشياء :

فـ (أ) واجب الوجوب واحد ، إذ لو كان أكثر من واحد لكانا مشتركين في الوجوب ومتباينين في التعين وكل واحد منهما مركب لا فرد .

(ب) ليس بمتحيز لأن كل متحيز منقسم بحسب السكية على ما ثبت في نفي الجزء ، وينقسم بحسب الماهية إلى الماهية والصورة ، ولا شيء من المنقسم بفرد ، ولأنه لو كان جسما لساوى سائر الأجسام في الجسمية ، فإن لم يفصل عنها يفصل ذاتي كان حكمه حكمها ، ولمن انفصل عنها يفصل ذاتي كان مركبا .

واعلم : أن كونه غير متحيز يستلزم أمرين :

أحدهما : أن لا يكون في جهة .

والآخر : أن يكون مجردا فيكون عاقلا وموقولا .

(ج) لا يمكن تعريفه ، لأن تعريف الشيء بنفسه محال ، لا ممتنع كون العلم به متقدما على العلم به . ولا بجزئه ، لأن الفرد لا جزء له ، فلا يمكن تعريفه بجزء . ولا بالخارج عنه ، لأن الوصف الخارجي لا يتقنع من حيث هو ، لأنه يكون مشتركا فيسه من الماهيات المختلفة ، فهو من حيث هو لا يفيد تعريف الماهية المعينة إلا إذا عرف بالبدئية أو بالبرهان اختصاص الماهية به . لكن العلم بهذا الاختصاص موقوف على معرفة الماهية فلو استفيد معرفة الماهية من ذلك الاختصاص لزم الدور .

ثم نقول : المعلوم لقائمه الآن ليس إلا أنه ليس كذا ولا كذا ، وأنه

الذى يكون مبدءاً لكذا وكذا والسلوب والإضافات مغايرة للماهية المحكوم عليها بتلك السلوب والإضافات ، فحقيقتها الآن غير معلومة لنا . وهل يمكن أن يحدث للنفس قوة إدراكية نسبتها إلى تلك الحقيقة المخصوصة نسبة الباصرة إلى الضوء ، والسامعة إلى الصوت ؟ هذا مجوز فإن حصل فهو رؤى الله تعالى .

(د) ليست ماهيته المعينة نفس الوجود من حيث إنه هو إن اقتضى أن يكون عارضاً للماهية ، وكل وجود كذلك . وإن اقتضى اللا عروض وكل موجود كذلك ، فالممكن إما أن لا يكون موجوداً . وإن كان موجوداً فوجوديته نفس ماهيته . هذا خلف . وإن لم يقتض واحداً من هذين الضدين لم يتصف بأحدهما إلا للغاير ، فواجب الوجود لا يصير هو إلا لغيره . هذا خلف ، ولأن ماهيته غير معلومة حال ما وجوده معلوم ، فوجب التغاير ، ولأن كونه مصدراً لغيره إن كان لأنه وجود فكل وجود كذلك أوله قيد سلبى فيكون السلب مبدءاً لمبدئية واجب الوجود . والذى يقال من أنه يلزم تقدم الماهية بالوجود على الوجود غير لازم ، لأن الماهية إما ممكنة قابلة لوجودها والقابل متقدم على المقبول . فهذا التقدم ليس بالوجود ، فكذا فيما نحن فيه .

(هـ) لو حل في ذاته صفات كانت تلك الصفات إما واجبه لذاته فيكون واجب الوجود أكثر من واحد ، أو ممكنة لذاته فتكون واجبة به فتكون ذاته فاعلة لها وقابلة لها . وذلك ممنوع . لأن الفرد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً .

ونقضوه عليهم بالصورة المعقولة المراسمة في ذاته والإضافة للمارضة في ذاته كالمبدئية .

إشارة إلى الصفات الثبوتية : وفيها أبحاث :

ف (أ) المشهور أن القادر هو الذي يصبح منه الفعل والترك معا . والأقدمون منزهوه ، لأن كل ما لا بد منه في المؤثرية ، إن حصلت وجب ترتيب الأثر عليه وإلا بقي ممسكاً فافتقر في المؤثرية إلى قيد زائد . وكل ما لا بد منه في المؤثرية . لم يكن كل ما لا بد منه في المؤثرية . وإن لم يحصل كل تلك الأمور امتنع حصول الأثر ، وإلا فالقييد المتخلف غير معتبر في المؤثرية ، فلم يكن الاختلاف واقعا في شيء لا بد منه في المؤثرية ، ولأن القادر حال مؤثرته في الأثر يمتنع أن لا يؤثر ، فإمكان اللامؤثرية غير معتبر في القادرية .

(ب) المشهور إن يؤثر بالقصد ، فقبل وجود المقصود إن لم يكن أولى له من عدمه فهو غير مقصود ، وإن كان أولى فهو ناقص لذاته مستكمل بغيره . والذي يقال : إنه إنما قصده ، لأنه أولى لغيره ضعيف لأن تحصيل الأولى لغيره إما أن لا يكون أولى له أو يكون . ويمود الكلام .

(ج) قيل : إنه لا يعقل ذاته لأن العقل إن فسر بالإضافة فيقتد يلزم إضافة الشيء إلى نفسه باعتبار واحد . لا يقال : إنه من حيث إنه عالم مضاف إليه ، ومن حيث إنه معلوم مضاف إليه ، لأن على هذا التقدير يتوقف إمكان عروض العقل على هذا التقدير المتوقف على صيرورته عالماً ومعلوماً المتوقفين على حصول العلم فيلزم الدور ، وإن فسر بالصورة المساوية للمعلوم ، لزم اجتماع المثليين . فنقض ذلك بملم كل واحد بنفسه .

ومنه من قال: إنه لا يعقل الكليات لأننا سواء فسرنا التعقل بالإضافة أو بالصورة ، فإن تعقل الكليات لا بد وأن يكون أمراً زائداً على ذات العاقل ، وحينئذ يلزم كون الفرد قابلاً وفاعلاً معاً . وهو مخالف ، لأن هذه التعقلات إن كانت كالات كانت الذات بدونها غير كاملة . فالواجب ناقص لذاته كامل لغيره ، وإن لم تكن كالات وجب تفريده الواجب عنها .

فأجيب عن الأول : بأننا لانسلم أن الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً وعن الثاني : بأننا لا نقول : إن تلك التعقلات استلزمته كماله ، بل نقول : كماله استلزم تلك التعقلات ، كالا نقول مبدئية للممكنات استلزمته كماله ، بل نقول : كماله استلزم تلك المبدئية .

ومنه من قال : يعقل السكليات ولا يعقل الجزئيات : لأن تعقل الجزئيات يتغير بتغيرها . وقد بينا أن التغير في صفات واجب الوجود محال .

ومنه من قال : لا يمكن أن يعقل جميع المقولات وإلا لكان إذا عقل شيئاً ، عقل أنه يعقل ذلك الشيء . وأنه يعقل أنه يعقل ذلك الشيء . وهلم جرا إلى ما لا نهاية له ، فيكون له تعقلات غير متناهية ، وله أيضاً بحسب كل واحد منها تعقلات مرتبة غير متناهية لأمرة واحدة بل مراراً غير متناهية . ولا يدفع هذا بأن العلم بالعلم بالشيء نفس العلم به ، لأن العلم مغاير للمعلوم ، فتعقل المعلوم يكون مغايراً لتعقل العلم .

وأجيب عنه : بأن التسلسل الذي بطل بالبرهان هو الذي لا يكون له أول . وأما الذي لا يكون له آخر فلم يبطل .

تنبيه : المرجوع إليه في إثبات واجب الوجود إما الإمكان أو الحدوث
أو هما في الذات أو في الصفات فهي ستة . وأقواها الإمكان .

ثم من الناس من يثبت إمكان الحسوسات ثم يتوصل به إلى إثبات
واجب الوجود . فأما نحن فقد اعتبرنا حال الوجود من حيث هو هو ،
فوجدناه مقراً بإثبات واجب الوجود ، فكانت هذه الدلالة أصدق ، ومن
الشبهات أبعد .

النمط الخامس

فأ

الصنع والابداع

وهم قد سبق إلى الأوهام : أن علة الافتقار إلى المؤثر هو الحدث فقط ، حتى لو فرضناه ممكناً ليس يحدث لم يكن به افتقار إلى المؤثر .
وهذا باطل لوجوه .

أحدهما : إن الحدث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم . وهي كمنية لذلك الوجود ، فتكون متأخرة عن الوجود ، المتأخر عن تأثير المؤثر ؛ المتأخر عن احتياج الأثر إلى المؤثر ، المتأخر عن علة تلك الحاجة . فالحدث لا يعقل أن يكون علة للحاجة ولا شرطاً لها ولا شرطاً .

وثانيها : إن العدم السابق عدم والعدم منافي لوجود الأثر ولتأثير المؤثر في الأثر ، والمنافي لا يكون شرطاً

وثالثها : إن العدم السابق فائت عند حصول التأثير ، والأثر الفائت لا يكون شرطاً للحاضر .

ورابعها : إن الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر وهو من لوازم المسامية فهو حاصل حال البقاء ، فالهوج إلى المؤثر حاصل حال بقاء الأثر ، فالحاجة حاصلة حال البقاء . فالحدث غير معتبر .

وخامسها : إن عدم المعلول لعدم العلة ، ولا أول لعدم المعلول . فالمعلولية غير مشروطة بالحدث .

سادسها : إن مسبوقية هذا الوجود بالعدم أمر واجب ، والواجب لا يقتصر إلى المؤثر . أما حصول هذا الوجود لهذه الماهية أمر ممكن فيكون المفتقر إلى المؤثر هو أن يكون مسبوقاً .

سابعها : إنه لو وجب في الأثر أن يكون مسبوقاً بالعدم ، لوجب في كون المؤثر مؤثراً في الأثر أن يكون مسبوقاً بالعدم ، لأن المؤثرية لا تحصل إلا عند حصول الأثر ، لكن لا يجب في كل مؤثرية أن تكون حادثة ، وإلا لا يقتصر إلى مؤثرية أخرى ، ولزم التسلسل ، فالمؤثرات لا بد وأن تنعقد بالآخرة إلى مؤثرية دائمة ، فيسكون ذلك الأثر دائماً : وذلك يبطل القول بأن تأثير الشيء في الشيء مشروط بالحدوث .

ثامنها : إنما إذا فرضنا حادثاً حدث ويكون حدوثه واجباً لذاته ، قضى العقل عليه مع هذا الفرض بالاستغناء عن المؤثر ، ولو فرضناه بحيث يستوى الوجود والعدم بالنسبة إليه قضى العقل بافتقاره إلى المرجح من غير أن يعتبر حدوثه أو دوامه ، فدلنا أن الخروج إلى المؤثر هو الإمكان لا الحدوث .

تاسعها : إن هلة الحاجة إن كانت هي الحدوث ، لاستغنت المتحركة عن الحركة والعالمية عن العلم حال دوامها . والمتكلمون لا يقولون به ، ولا يستغنى العلم عن الحياة حال دوامه . واحتجوا : أن المؤثر إنما يحتاج إليه لينقل الشيء من عدم إلى الوجود ، وهذا لا يتحقق إلا حال الحدوث . وجوابه : إن الحاجة إلى المؤثر لأجل أن يترجح أحد الطرفين على الآخر ، فتى كان الطرفان بالنسبة إلى الماهية على السوية ، حصل الافتقار .

إشارة : كل حادث فإن عدمه قبل وجوده ، وليس كونه قبله هو نفس

العدم فإن العدم قد يكون قبل وبعد والقبل لا يكون بعد . فذلك القبلية صفة وجودية ، فلا بد من شيء تكون تلك الصفة عارضة له ، والذي تكون القبلية عارضة له هو الزمان ، فقبل كل حادث زمان لا إلى بداية .

تنبيه : إذا قلنا : كان الله موجوداً ولا عالم ، ففهم كان ليس مجرد وجود الله وعدم العالم ، لأنها حاصلان في قولنا سيكون الله ولا عالم ، بل مفهوم كان ليس مفهوم سيكون ، بل مفهومه : وجود الله وعدم العالم في زمان انقضى ، فإذا كان المفهوم من قولنا : كان الله ولا عالم غير ذي بداية ، وجب كون الزمان كذلك .

تنبيه : الخالق كان قادراً قبل خلق الزمان أن يخلق حركات تنهى إلى ذلك الأول بعشر دورات ، وأن يخلقها بحيث تنهى إلى ذلك الأول بعشرين دورة ، وإلا فقد انتقل الخالق من العجز إلى القدرة ، والخلق من الامتناع إلى الإمكان ، والمفروض أن لا يمكن أن يبتدئاً معاً ، وإلا فالزائد كالناقص فإذن قبل خلق الزمان إمكان يتسع لعشر دورات ولا ينسع لعشرين ، وإمكان آخر أزيد منه يتسع لعشرين دورة ولا يمتلئ بالعشرة . واحد إلا مكانين يميز من الآخر لإمكان جزء من الآخر ، والعدم المحض ليس كذلك فأذن قبل ما يفرض أولاً للزمان زمان لا إلى البداية .

إشارة : كل محدث فإنه قبل حدوثه ممكن ، وإلا فقد انتقل من الامتناع إلى الوقوع . والإمكان مناقض للإمكان الذي يصدق على المتنع . والصادق على العدم عدم ونقيض العدم ثبوت ، فالإمكان ثبوت . وليس هو عبارة عن تمسك القادر من التأثير لأن ثبوت تلك الممكنة مشروط بكون الشيء في نفسه ممكناً ، وشرط الشيء مغاير له . فالإمكان صفة ثبوتية عائدة إلى ذات

الممكن حاصلة قبل حصول الوجود فلا بد لها من محل ، ثم ذلك المحل ان كان محدثاً افتقر الى مادة أخرى . والا فالمادة أزلية والمادة لا تنفك عن الجسمية . فالجسم أزلي . فقل عليه : العقل قضى بإمكان الوجود لا بوجود الإمكان .

ويدل عليه وجوه :

أحدها : ان إمكان الشيء حال عدمه ان كان أمراً وجودياً ، فان قام به كان الموجود قائماً بالمعدم ، وان قام بغيره كانت صفة الشيء قائمة بنهرها .

وثانيها : ان الإمكان لو كان موجوداً لكان اما واجبا لذاته ، وهو محال ، لأن الإمكان صفة للممكن والصفة مفتقرة الى الموصوف ، والمفتقر الى الممكن أولى بالإمكان ، وإن كانت ممكنة كان الكلام في إمكانهم كالكلام في الأولى ، ولزم التسلسل .

وثالثها : ان واجب الوجود واحد ، والمادة ممكنة . فإن قام إمكانها بمادة أخرى لزم التسلسل ، وان قام بها لزم الدور ، لأن وجود المحل سابق على وجود الحال ، فيكون وجود المادة سابقا على إمكانها . لكن إمكان الشيء سابق على وجوده فيقع الدور .

إشارة : كل ما لا بد منه في كون واجب الوجود مؤثراً . اما أن يكون حاصلاً في الأزل أو لا يكون ، فان كان الأول وجب ترتيب الأثر عليه دائماً ، والا فيتميز الترتيب عن اللاترتيب ان توقف على انضمام قيد اليه ، لم يكن الحاصل أولاً كل ما لا بد منه في المؤثرية . ثم انا ننقل الكلام اليه مع تلك الضمنية . وان لم يتوقف فقد ترجح الممكن من غير مرجح . وان

كان للثاني نقلنا الكلام الى حدوث ذلك القيد المتعبر في المؤثرية ، ولا يتسلسل بل ينتهي بالآخرة الى أن يكون كل ما لا بد منه في المؤثرية أزليا . وحينئذ يعود المطلوب .

والذي يقال : انه تعالى انما خصص خلق العالم بالوقت المعين ، لأنه أراد خلقه فيه ، أو لأنه علم أنه لا يحصل الا فيه ، أو لأن المصلحة في خلقه انما حصلت في ذلك الوقت ، أو لأن خلقه قبل ذلك كان ممعنا . فالشكل ممتنع لأن مقصود السائل انما يحصل اذا قال : ان الوقت الذي أراد خلقه فيه وعلم حصوله فيه ما كان حاصلًا في الأزلي أو أحدث ما لا بد منه في احداثه ، وهو حصول تلك المصلحة أو انقضاء الأزلية ، وذلك غير حاصل في الأزلي . وكل هذا اختيار للقسم الثاني من قسمي الدلالة المذكورة ، وهو أن كل ما لا بد منه في تلك المؤثرية ما كان حاصلًا في الأزلي ، لكنه قد أبلغناه بأنه لما لم يكن حاصلًا ثم حصل ، افتقر حدوثه الى مؤثر آخر ، ويعود التقسيم الأول فيه . وأيضاً : فهذا الكلام انما يتم لو تميز وقت عن وقت وذلك عند عدم الوقت محال .

إشارة : صحة وجود الأثر وصحة تأثير المؤثر فيه ، ان كان لها أول فقد انتقل من الامتناع الداني الى الامكان الداني . وهذا خلف : وان لم يكن لها أول فلا أثر كان ممكن الفيضان عن المؤثر في الأزلي ، فكيف يحكم عليه مع هذا الامكان بالامتناع . وبعبارة أخرى : امتناع عدم صحة حصول الأثر أو تأثير المؤثر فيه أربها ، ان كان ذاتيا وجب أن لا يتبدل ، وإن كان بالغير فذلك الغير ان كان ممكن الزوال فحينئذ لا يتحقق الامتناع ، وإن كان ممتع الزوال ، فاما أن يكون لذاته فيعود الدوام أو لغيره فيمتنع التسلسل .

إشارة : كون المؤثر مؤثراً في الآخر ليس هو ذات المؤثر ولا ذات
الآخر ، لأنه يصح تعللها مع الدهول عنه ، ولأنه نسبة بينهما فيكون مغايراً
لها ، ثم ذلك المغاير يمتنع أن يكون حادثاً وإلا لافتقر إلى تأثير آخر فهو
لأذن دائم ، ويلزم من دوام النسبة دوام المتنسبين .

أوهام وتنبيهات : احتج القائلون بالحدوث بنوعين من الكلام .

النوع الأول من الكلام : بيان حدوث العالم من وجهين :

الأول : ثبت أن كل موجود سوى الواحد ممكن . وكل ممكن مفتقر
إلى المؤثر ، وهذا الافتقار إما أن يحصل حال البقاء أو حال الحدوث
أو حال العدم ، والأول محال لأن الباقي لو استند إلى المؤثر كان ذلك تحصل
للحاصل ، وهو محال فإذن الافتقار إنما يتحقق إما حال الحدوث أو حال
العدم . وعلى التقديرين فيلزم القطع بأن ماسوى الواحد محدث كائن بعد أن
لم يكن .

الثاني : إن أجسام العالم متناهية وكل متناه فإنه يختص بمقدار يجوز في
العقل وجود ما هو أزيد منه وأنقص منه . وكل ما كان كذلك ، فإنه
لا يختص بقدره المميز إلا بواسطة قصد فاعل مختار ، وكل ما كان فعلاً
لفاعل مختار فهو محدث ، لأن القصد إلى الإيجاد لا يصح إلا حال
الحدوث .

النوع الثاني : بيان أن للحركات بداية :

واحتجوا عليه بوجوه :

الأول : إن ماهية الحركة تنقض المسبوقية بالغير ، لأن الحركة عبارة

عن الاعتقال من أمر إلى أمر ، وماهية الأزلية تنافي السبوقية . فالجمع بين الحركة والأزل محال .

وثانيها : إن كل واحد من الحوادث مسبوق بمدم لا أول له ، فذلك للمدمات بأسرها مجتمعة في الأزل ، فلو حصل شيء من الوجودات في الأزل لزم أن يحصل السابق والسبوق معاً ، وهو محال .

وثالثها : إن لم يحصل شيء من الحوادث في الأزل فهو المطلوب ، وإن حصل فذلك الشيء إن لم يكن مسبوقاً بغيره كان أولاً للحوادث ، وإن كان مسبوقاً بغيره كان الأزلي مسبوقاً بغيره . وهو محال .

ورابعها : إن الحوادث الماضية لو لم يكن لها أول لكان قد انقضى ما لانهاية له ، لكن التالي بديهي البطلان فالمقدم مثله .

وخامسها : لو كان الماضي غير متناه لكان حصول اليوم موقوفاً على انقضاء الغير المتناهي . والموقوف على انقضاء غير المتناهي محال ، فيلزم أن يكون حدوث اليوم محال . ولما حدث هللنا أن الماضي متناه .

وسادسها : إن الحوادث الماضية إلى زمان الطوفان أقل منها إلى زماننا هذا فلفرضهما جملتين متناهيتين ، ولنفرض تطبيق الطرف الذي يليها من أحدهما على الطرف الآخر الذي يليها من الآخر ، فإما أن يتقابل كل مرتبة توجد في الزائد بمرتبة تساويها في الناقص ، فيكون النقي مع غيره ، كهولاً مع غيره ، أو لا يتقابل ، فحينئذ ينقطع الترتيب من ذلك الجانب والزائد يزيد عليه من ذلك الجانب بالقسر الحاصل من زمان الطوفان إلى زماننا . والمتناهي إذا انضم إلى المتناهي كان متناهياً ، فيكون الكل متناهياً .

أجواب المدميون عن الأول : بانكم إن عنيتم بتحصيل الحاصل دوام
الأثر بدوام المؤثر ، فلم قلتم : ان ذلك محال .
ومن الثاني : انا لانسلم أن مواد الأفلاك قابلة لتسداد أزيد أو أنقص
مما وجد .

وعن الثالث : بأن حقيقة الحركة كما أنها متعلقة بمن حتى تستدعي
سابقاً فهي أيضاً متعلقة بالي حتى تستدعي لاحقاً ، ثم كما لا يلزم من هذا
الكلام وجود مقطع الحركة ، فكذا لا يلزم منه وجود مطلع اليها .
وعن الرابع : ان ذلك الكلام قائم بعينه في صحة حدوث الحوادث ،
فيلزمكم أن تجعلوا للصحة أولاً . وذلك محال ، لأنه يلزم الانتقال من
الامتناع الذاتي الى الإمكان .
وهو الجواب بعينه عن الخامس .

وأما السادس : ان انقضاء ما لا نهاية له إنما يكون ممنوعاً لو ابتداء ذلك
الانقضاء من مبدأ معين . أما اذا لم يكن كذلك فدعوى امتناعه مصادرة
على المطلوب .

وأما السابع : فجوابه : أنكم ان أردتم بهذا التوقف أن الشرط
والمشروط كانا معدومين ، ثم ابتدأ الشرط بالوجود وانقضى منه ما لا نهاية
له ، ثم حصل عقبة المشروط ، فنسلم أن هذا ممنوع ، لكن هذا إنما يتم
لو فرضتم لجميع الحوادث أولاً ، لكن هذا نفس المطلوب ، وان أردتم بأن
هذا اليوم لم يوجد الا بعد انقضاء ما لا نهاية له ، ثم زعمتم أن هذا محال ،
فهذا أيضاً مصادرة على المطلوب .

وأما الثامن : فجوابه : إن تضييف الألف مراراً غير متناهية أزيد

من تضيف المائة مراراً غير متناهية . وأيضاً : فالزيادة والنقصان من لواحق الوجودات وجملة الحوادث من حيث انها جملة لا وجود لها في الأوهان ولا في الأذهان ، فلا يمكن وصفها بهما ، فهذا حاصل تحت الفريقين .

إشارة : مفهوم أنه صدر عنه (١) مغاير لمفهوم أنه صدر عنه (ب)
فالمفهوم ان كانا داخليين في ماهية المصدر كانت تلك الماهية مركبة لمفردة ، وان كانا خارجين كانا لاحقين فكانا معلولين ، فيعود للتقسيم الأول المذكور فيهما ، وان كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً ، فالماهية مركبة والمعلول واحد . فمعرض ذلك بالتقابل الواحد حتى لا يقبل الواحد أكثر من واحد .

إشارة : كل ممكن فإنه من حيث أنه هو يقتضي أن لا يستحق الوجود من ذاته ويصدق عليه أنه . إنما استحق الوجود من غيره وما بالذات قبل ما بالغير ، فلا وجود سابق على الوجود . وهذا هو الحدوث الذاتي . والله أعلم بالصواب .

النقط السادس

في

الغايات ومبادئها

تنبيهية : إن كان واجب الوجود دائماً إنما يفعل لأجل أن فعله أحسن وأصلح ، لكان قد اكتسب بذلك الفعل تلك الأولوية ، ولكن لو لم يفعله لم يحصل تلك الأولوية ، فكان يلزم أن لا يكون غنياً مطلقاً لأنه في اكتساب ذلك الكمال مفقود إلى الغير وأن لا يكون ملكاً مطلقاً لأن الملك المطلق هو الذي يستغنى عن غيره ولا يستغنى عنه غيره . والمفتقر في الاكتساب الأولوية إلى الغير لا يكون كذلك . وأن لا يكون جواداً مطلقاً لأن الجود المطلق هو إفادة ما ينبغي لا انسراض . وهنا إنما فعل ليستعوض من فعله حصول تلك الأولوية ، لسكنا قد بينا أنه كما هو واجب الوجود في ذاته فهو واجب الوجود أيضاً في جميع صفاته في غناه وفي ملكه وفي وجوده فإذن يمتنع أن يقال : إنما فعل ذلك الفعل لأن الأحسن والأصلح فعله .

وعم وتنبيهية :

واعلم : أن ما يقال من أن فعل الخير واجب ، حسن في نفسه لا مدخل له في أن يختاره الغنى ، إلا أن يكون الإتيان بذلك الحسن ينزعه ويمجده ويؤكده ويكون تركه ينقص منه ويثلمه . وكل هذا ضد الغنى .

إشارة : لما ظاهراً هذا البرهان على هذا المطلوب ، وكانت آثار العناية ظاهرة في المخلوقات جمعوا بينهما فقالوا : إن علم الله تعالى بأنه كيف ينبغي

أن يكون حتى يكون عل أفضل أحواله بحسب ما يليق به علمه لدخول ذلك
الشيء في الوجود والمعناية ، هو ذلك العلم وإذا قد ذكرنا غاية الفعل الإلهي ،
فلنذكر غاية الحركات السماوية .

بنفسه : قد ثبت أن حركات السماء إرادية . فلا بد وأن يكون لها
غرض ، لأن العت لا يكون دائماً ولا أكثرياً . ولا يجوز أن يكون غرضه
مصاحبة السافلات ، لأننا بينا أن كل من فعل فعلاً لغرض فهو مستكمل به ،
فلو كان فعل العاليات لأجل السافلات ، لكانت العاليات الكاملة مستكملة
بالسافلات الناقصة . وهو محال ، فإذاً لها غرض آخر : وذلك الغرض :
لما أن يكون ممكن الحصول بالكلية أو ممتنع الحصول بالكلية أو ممكن
الحصول جزءاً فجزءاً فقط . والأول يقتضي انقضاء الحركة عند حصوله .
هذا خلف . والثاني يقتضي أن يكون الطلب عبثاً ، وحينئذ يجب أن لا يكون
دائماً ولا أكثرياً . فبقي الثالث ، وهو أن يكون ممكن الحصول دائماً
بحسب أجزائه وممتنع الحصول بحسب كله . وذلك هو الحق .
ويتفرع على هذه القاعدة أمور :

أحدها : أن هذا الطلب إنما يمكن في مطلوب يكون بالقوة ، ثم إنه
لا يمكن خروجه إلى الفعل إلا جزءاً فجزءاً ، لكن الفلك بالفعل في جميع
الأمور إلا في أيونه وأوضاعه ، وأنه لا يمكن استخراجها إلى الفعل دفعة
بل جزءاً فجزءاً فلا جرم كانت حركاته لأجل أن يكون متشبهاً بالأجزاء
الموجودة بالفعل على الإطلاق بقدر ما يليق به .

وأقول : الأولى أن يقال : إن نفسه تعقل الأشياء بالقوة فيكون تحريكها
(م ١١ — ليا ب الاشارات)

لجزم الفلك لأجل أن يعوسل بذلك الحركات إلى استخراج تلك التبعات من القوة إلى الفعل أو يقال يتحرك لمصلحة السافلات، لا لأن المقصود بالذات هو رعاية تلك المصلحة ، بل المقصود بالذات هو التشبه بالعقول المجردة في انتظام مصالح السافلات ، وإن لم يحصل التشبه بها في هذا المقصد .

وثانيها : إنه متى كان كذلك كان كل عدد يفرض لما بالقوة يكون له خروج إلى الفعل لا محالة ، ويكون النوع محفوظاً بمقابله الأشخاص .

وثالثها : إن الفلك يكون مشتبهاً بالأمور التي بالفعل من حيث برائتها عن القوة راشعاً عنه الخير الفائض من حيث هو يشبه بالعالى ، لا من حيث إنه أقاضه على السافل . ومبدأ ذلك هى التكتلات المختلفة الذكورية التى هى أسباب معدة للمادة السفلية لقبول الآثار من الجواهر العقلية .

تفصيله : لو كان التشبه به واحداً لكان التشبه فى جميع السماوية واحداً . وهو مختلف . ولو كان لواحد منها بالآخر التشابه فى المنهاج وليس كذلك إلا فى قليل . وهذا ضعيف . لأن المواد السماوية مختلفة بالنوع ، فعمل السبب فى هذا الاختلاف : أن تلك المادة لا تقبل إلا ذلك النوع من الحركة .

وذكر « الشيخ » على هذه الجهة سؤالاً آخر . وقال : لم لا يجوز أن يقال : التشبه به واحد قسماً ، واختلاف جهات الحركات إنما كان للمعاني بالسافلات ، وذلك لأن المقصود من التشبه لما كان حاصله يجمع الحركات وكانت الحركة إلى الجهة الخاصة تقضى مصلحة السافلات ، اقتضت خيرته باختيار تلك الجهة ؟

ثم أجاب عنه من وجهين :

أحدهما : لو جاز أن يقال إسعوت الحركات بالنسبة إليه فاختيار واحد منها لنفع السافلات ، حاز أن يقال : استعوت الحركة والسكون بالنسبة إليه ، فاختيار الحركة لنفع السافلات . وهذا ضعيف . لأن عند السكون لا يستخرج الكمال من القوة إلى الفعل ، وعند الحركة يستخرج فيمتنع استواءهما بالنسبة إليه ، أما الحركات لاستخراج الكمال من القوة إلى الفعل حاصل فيها . بأسرها ، فيحصل الاستواء فيمكن أن يكون الترجيع للعناية بالسافلات .

الجواب الثاني : لأن الدلالة المذكورة في أصل الحركة ليس للعناية بالسافلات قائمة في جهة الحركة ، وهو أن كل من فعل فعلا لغرض كان مستكملا ، والعالى لا يستكمل بالمسافل .

ثبوتية : هذا التشبه على مذهب « الشيخ » عسر ، لأن الحرك القريب للسماء مبدأ إدارى للأفعال الجزئية فيكون مدركا للجزئيات ، فيكون جسيما ، فلا يمكن إدراك الجرد ، فلا يمكن التشبه . وعندنا : أن إدراك الجزئيات قد يحصل لفهم الجسماني ، فنزول العقدة .

زيادة تبصرة : الآن ليس لك أن تكلف نفسك إصابة كنه هذا التشبه . فإن قوى البشر وهم في عالم الغربة قاصرة عن اكتناء مادون هذا . فكيف هذا ؟ وجوز أن الحرك إذا أراد تشبهاً ينال منه على التجرد أمراً أن يعرض منه في بدئه أفعال ياتق بذلك التشبه من طلب الدوام ، كما أن نفسك إذا انفلت برغبة أو رهبة ، بجميع ذلك الأفعال حركات بدنية . وأنت إذا مظهرت الحق بالمجاهدة فيه ، فربما لاح لك مير واضح خفي .

إشارة : الزمان غير منقطع أولاً وآخرأ . وهو من لواحق الحركة فلا بد من حركة غير منقطعة أولاً وآخرأ . وهي إما أن تكون مستقيمة أو مستديرة . والأول باطل لأنها إن ذهبت إلى غير النهاية فهناك بعد غير متناه . وهذا خلاف . أو ترجع فتكون منقطعة ، لأن بين كل حركتين سكوناً . وذلك أن الميل الذي يحركه إلى ذلك الحد لا بد وأن يكون باقياً عند وصوله إليه ، لأن علة الوصول موجودة عند الوصول ، فإذا رجع فلا بد من حدوث مثل آخر يحركه عنه ، والميلان إنما يوجدان في آنين ، فبينهما زمان هو زمان السكون . فكل حركة مستقيمة منقطعة ، فالدائمة المستحقة للزمان هي المستديرة .

إشارة : مبدأ هذه الحركات ليست قوة جسمانية . وبرهانه مبني على مقدمات :

أحدها : أن القوة الجسمانية المحركة إما أن تكون طبيعية أو قسرية . فإن كانت طبيعية كان تأثير كل تلك القوة في تحريك كل ذلك الجسم وفي بعضه بالسوية ، لأن الكل والبعض استويا في قبول الأثر ، وليس في كل واحد منهما معاوق أصلاً ، فوجب الاستواء المذكور . بلى . لما انقسمت تلك القوة كما تأثير بعضها في تحريك كل ذلك الجسم أضعف من تأثير كلها في تحريك كل ذلك الجسم ، وأما إن كانت قسرية ففي المقسور معاوق ، والمعاوق القائم بالكل أكثر من المعاوق القائم بالبعض ، وكان تأثير ذلك القاسر في تحريك البعض أقوى من تأثيره في الكل .

وثانيها : إن الناقص عن الغير متناه لا يكون غير متناه في جهة انتقاصه

إذا عرفت هذا فنقول : لا يجوز أن يحرك جسم جسمًا حركات غير متناهية على سبيل القسر ، لأنه إذا حرك جزء ذلك الجسم من ذلك المبدأ وجب أن يحركه أكثر فيقع الزيادة في الجانب الآخر ، فصير الجانب الآخر متناهياً . ولا يجوز أن يحرك قوة طبيعية جسمًا حركات غير متناهية ، لأن بعض تلك القوة وكلها إذا ابتدأ بتحريك كل ذلك الجسم من مبدأ معين كان تحريك البعض أقل ، فيتناهى تحريك بعض القوة وزيادة تحريك كل القوة على بعضها متناه ، فكان الكل متناهياً . فثبت : أن مبدأ هذه الحركات السماوية مفارق عقلي .

واعلم : أن هذه الدلائل ضعيفة لوجوه :

أحدها : أنه لا بد من التفاوت بين تحريك كل القوة وتحريك بعضها . فأما أنه لا تفاوت إلا بالانقطاع ، فمن أين ؟ ولم لا يجوز أن يحصل ذلك بالتفاوت بالبطء والسرعة فيكون تحريك بعض القوة لكل الجسم أبطأ من تحريك كلها لكلاهما ؟ ثم لهما مع ذلك التفاوت ببقية أبدأ .

وثانيها : وهو أن بقاء ذات القوة الجسمانية وبقاء كونها مؤثرة في الحركة وبقاء الجسم قابلاً لتلك الحركة ممكن أبدأ وإلا فيلزم الانتقال من الإمكان إلى الامتناع . وإذا ثبت الإمكان بطل القول بامتناع الدوام .

وثالثها : إنا نعلم بالبدئية أن الأرض لو بقيت على طبيعتها أبدأ ، لبقيت في المركز أبدأ بطبيعتها . والمقدم حق أنه ممكن ، فالتالي كذلك .

وهم وتنبه : يحرك السماء إن كان عقلياً صاحب الإدراكات الكلية ، امتنع أن يكون مبدأ للأفعال الجزئية لما ثبت أن الداعي الكلي لا يصدر عنه

فعل جزئي ، وإن كان جسمانيا امتنع كونه مبدأ للحركة الدائمة . وجوابه :
إن هذا السؤال غير وارد علينا ، لأن عندنا أن الجرد يمكن أن يكون مدركا
للجزئيات .

أما « الشيخ » فإنه أجاب عنه بأن الجرد مبدأ بعيد لهذه الحركة والملاصق
قوة جسمانية ثم إنها لا تزال تنفعل عن ذلك المبدأ المفارق وتنفعل ، ولما كان
تأثير ذلك المفارق في تلك القوة الجسمانية متصلا أبداً كان ما يتبع ذلك
التأثير أيضاً متصلاً .

وأعلم : أن قبول الانفعالات الغير المتناهية غير التأثير الغير المتناهي ،
والتأثير المتناهي على سبيل الوساطة غير تأثيره على سبيل المبدئية ، وإنما
امتنع في الأجسام أحد هذه الثلاثة فقط .

تنبيه : ظن بعضهم أن هذه الحركات تتحرك بالعرض ، لأنها في أجسام .
وهذا خطأ لأن المبدأ الأصلي ليس بجسم ولا حال في الجسم ، وكل ما كان
كذلك امتنع أن يكون متحركاً .

إشارة : الأول فود فلا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط . وهو ليس
بعرض لأن كل عرض مسبوق بالجوهر والمعلول الأول غير مسبوق بممكن
آخر . فهو جوهر ، وهو ليس بجسم ، لأن كل جسم مركب من الهیولی
والصورة ومسبوق بهما . والمعلول الأول ليس بمركب ولا مسبوق بممكن
آخر ، ولا هیولی لأن الهیولی من حيث هي ، قابلة . والمعلول الأول
فاعل لما بعده . والواحد لا يكون قابلاً وفاقلاً معاً ولا صورة ، لأن الصورة
مفطرة في ذاتها إلى الهیولی فتكون مسبوقة بها ، والمعلول الأول غير مسبوق .

بممكن آخر ولا نفساً لأنها إما تفعل بواسطة الآلة ، فلا تكون فاعلة
الآلة والمعامل الأول مبدأ لما عداه من المكافات ، فالمعامل الأول إذن
عقل محض .

تفصيله : قد يمكنك أن تعلم أن الأجسام السكرية العالية فلسكها وكوكبها
كثيرة العدد ، فيلزم على الأصول السالفة أن يكون لكل جسم منها
كان فلسكا محيطاً بالأرض موافق المركز أو خارج المركز أو فلسكا غير
محيط . مثل التداويرات أو كوكبها شيئاً هو مبدأ حركته المستديرة على
نفسه لا يتميز الفلك في ذلك عن الكوكب ، وأن تكون الكواكب تنقل
حول الأرض بسبب الأفلاك التي هي مركوزة فيها ، لا بأن تغرق لها
أجرام الأفلاك .

وبزيدك في ذلك بصيرة : حال القمر في حركته المضاعفة وأوجبه ، وحال
عطارد في أوجه . وأنه لو كان هناك انخراق بوجهه جريان الكواكب
أو جريان تلك تدويره لم يكن ذلك كذلك . وبمسلم أنها كلها في الحركة
الشرقية التشبيهية على قياس واحد ، وأنه لا يجوز أن يقال : السافل مشوقة
اختصاص هو ما فوقه ، وأنها لما اختلفت في أوضاعها أو مواضعها أو
حركاتها اختلافاً لازماً ، امتنع كونها من طبيعة واحدة ، بل طبائع شتى ،
وأن جمعها كونها بالقياس إلى الطبائع المنعزلة طبيعة خامسة فيبقى أن
ينظر هل يجوز أن يكون بعضها سبباً قريباً للبعض في الوجود أم أسبابها
تلك الجواهر المفارقة ؟

مسداية : لا يجوز أن يكون الخاوى علة لوجود الخوى ، وإلا لكان
الخواوى متقدماً على : وجود الخوى ، فيكون وجود الخاوى مقارناً لإمكان

عدم المحوى ، ووجود الحاوى مع عدم المحوى هو الخلاء ، فيكون الخلاء ممكنا لذاته ، وقد كان ممتمعا لذاته . وهذا خلف ، ولما أن يسكون المحوى علة للحاوى الذى هو أشرف وأقوى وأعظم منه ، فغير مذهب إليه بوجه ولا يمكن .

فإن قيل : القول بأن عدم الخلاء واجب بغيره لازم عليكم أيضا من وجهين :

أحدهما : أن الحاوى والمحوى جئما بحسب اعتبار تقسيمهما غير واجبي للوجوب فنحلو مكانيهما غير واجب الوجود .

والثانى : إن وجود الحاوى والمقل الذى هو علة وجود المحوى معا . وما مع القبل قبل فالحاوى قبل المحوى .

والجواب عن الأول : إن الحاوى والمحوى إذا أخذنا معا ممكنين لم يكن هناك تحدد لشيء ولا مكان إن لم يملأ حصل خلاء ، إنما يعرض ما ذكرناه إذا كان محدد فيلزم مع تحديده أن يسكون الحد محيطا بملأ ، أو غير محيط به فيكون خلاء .

وعن الثانى : إن تقدم العلة على المعلوم ليس بالزمان ، حتى يلزم أن يكون ما مع القبل قبل ، بل بالعلية وما مع العلية ليس بعلة ، فما مع القبل بالعلة لا يجب أن يكون قبل .

إشارة : لو كان الجسم علة لجسم ، لسكان إما أن يسكون علة له بحسب هيولاه . وهو محال ، لأن الهيولى قابل والشيء الواحد لا يسكون قابلا وفاعلا معا ، ولا بحسب صورته ، لأن الصورة الجسمانية إنما تفعل فيما

يقرب من محلها أولاً فأولاً ، لأن تأثيرها في البعيد عن محلها لو كان
كتأثيرها في القريب من محلها لم يكن لها اختصاص بذلك المحل ، فلا
تكون للصورة الجسمانية صورة جسمانية إذا ثبت هذا فلو كانت صورة
جسمانية علة للجسم لكانت علة أولاً لحيولاه ولصورته ، لكن تأثير الصورة
الجسمية إنما يكون فيما يقرب من معله وذلك على الميولي من حيث هي هي
معال والصورة من حيث هي هي معال فالصورة الجسمية لا تكون علة
للميولي ولا للصورة ولا للجسم .

هداية ونحصيل : قد ثبت وجود جواهر غير جسمانية ، وثبت أن
واجب الوجود . واحد فإعداد يكون ممكناً ومعلولاً لواجب الوجود ،
وثبت أن الأجرام السماوية معلولة لجواهر غير جسمانية ، وثبت أن واجب
الوجود لا يجوز أن يكون مبدأ لاثنين معاً ، فوجب أن يكون العلول الأول
جوهراً عقلياً واحداً ، وأن يكون سائر العقول بتوسط ذلك الواحد
والسماويات بتوسط العقليات .

زيادة نحصيل : إما أن يقال : لأنه لا يحصل من كل واحد إلا واحد ،
فيلزم أن لا يوجد موجودان إلا واحدهما علة للآخر . هذا خاف . أو ينهى
إلى واحد يصدر عنه موجودان معاً ، ولنفرض أنه هو العلول الأول ، لكن
كل ما كان مصدراً لمعلولين ففيه تركيب ، ففي العلول الأول تركيب ، فإما
أن يكون ذلك التركيب صادراً عن واجب الوجود ، فيكون قد صدر عنه
أكثر من واحد . أهذا خلف . أو عن ماهيته مركبة وهي صادرة عن
واجب الوجود ، فقد صدر عنه أكثر من واحد . هذا خلف . أوله من
واجب الوجود ، حصل كثرة باعتبارها يمكن أن يكون مصدراً لمعلولين

مبدأ . وهذا هو الحق .

لكن له من ذاته الإمكان ومن وجب الوجود الوجود . فهو بما أنه يمكن أن يكون مصدراً لشيء وبما أنه واجب مصدراً لشيء آخر ، ويجب جعل الأشرف علة للأشرف والوجوب أشرف من الإمكان ، فوجود العقل الأول علة للعقل الثاني ، ووجوبه به علة للنفس وإمكانه علة للعقل الأفعى . وعلى هذا الترتيب يصدر عن كل عقل ونفس وفلك حتى ينتهي إلى العقل الأخير ، ولا يلزم أن يستمر ذلك الإيجاب إلى غير النهاية لأن تلك العقول مختلفة بالماهيات ، فلمل ماهية العقل الأخير لم تكن صالحة لاقتضاء عقل وفلك أصلاً .

وربما قالوا : إنه بما يعقل من ذاته يكون مبدأ لشيء ، وبما يعقل الأول يكون مبدأ لشيء آخر . هذا ما قالوه .

وهو في نهاية السقوط لوجوه :

أحدهما : أن إمكانه إن كان موجوداً ، فإما أن يكون واجباً لذاته فوجب الوجود أكثر من واحد ، لأن الافتقار إلى الممكن كيف يجب ؟ وإن كان ممكناً فإما أن لا يكون له مؤثر وهو محال أو يكون له مؤثر وهو واجب الوجود ، فيكون قد صدر عنه أمران : أحدهما : ذلك الإمكان . والآخر : ذلك الوجود . وإن لم يكن موجوداً استعمال جملة علة للفلك للوجود .

وثانيهما : إن الإمكانيات متساوية وكذا الوجودات ، فلو كان الإمكان أو الوجود علة لشيء . لكان كل إمكان ووجود علة لذلك الشيء . فوجب أن يكون إمكان كل شيء ووجوده علة لفلك وعقل ، بل يكون

إمكان الفلك — لوجوده فيسكون الفلك موجوداً لذاته ، فلا يكون الممكن ممكناً .

وثالثها : هب أنكم فرغتم العقل والفلك على هاتين الجهتين لكن الفلك ليس موجوداً واحداً ، بل مجموعاً مركباً من الهوى . والجسمية وللصورة الفلسفية ، ومن كل واحد من المقولات التسمة نوع أو أنواع ، فكيف تنوزع هذه الأشياء الكثيرة على الاعتبار الواحد فإن ذلك يقتضى أن يصدر عن الجهة الواحدة أكثر من الواحد ؟

وابعثها : لم لا يجوز أن يصدر عن كل عقل عقل واحد فقط إلى ألف مرتبة ، ثم من هناك يتبدى الترتيب الذى ذكرتم ؟ وعلى هذا الوجه لا يمكنكم معرفة عدد هذه المقول .

وخامسها : ألسنم أسعدتم جميع مافى عالم الكون والقصاد من الصور والمواد والأغراض التى لانهاية لها إلى العقل الفعال ، وقتلتم المستند إليه هو الوجود . وهو أمر واحد . والاختلاف إنما جاء من الماهيات وهو غير معلول ؟ فلم لم يقولوا ذلك فى واجب الوجود ، وهو أنه يتنوع الوجود الفاضل على كل الممكنات والاختلاف إنما جاء من الماهيات ؟ فأما تقرير الثانى الذى قالوه ، وهو أن العقل الأول بما يعقل ذاته مبدءاً للفلك ، وبما يعقل الأول مبدءاً لعقل فضيع أيضاً لأن عقله لذاته وعقله الأول إن كانا هو نفس إمكانه ووجوده ، فقد عاد الكلام الأول ، وإن كانا مغايرين لما عاد البحث فى كيفية وجودهما .

والحق : أن هؤلاء الأفاضل إنما وقعوا فى هذه الظلمات لاعتقادهم أن

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لسكنا بيننا ضعف دليلهم . فالخلق أنه سبحانه وتعالى مبدأ لوجود جميع الموجودات ، وقد بينا أيضاً : أنه مبدأ لماهية جميع الممكنات ، فالنظر في ماهية كل شيء ، ووجوده هو ، إلا أن هذه الماهيات بعضها مشروط بالبعض ، فلا جرم وجود كل موجود على ما يمكن وجوده إن كان باقياً ، فمع البقاء ، وإن كان متغيراً فمع التغير والحوادث المنصرية مشروطة بالاتصالات الكوكبية ، فقوله تعالى : « إن من شيء إلا عندنا خزائنه » (١) إشارة إلى أن به ومنه كل ماهية ووجود . وقوله تعالى : « وما ننزله إلا بقدر معلوم » (٢) إشارة إلى اشتراط البعض بالبعض .

وبما يقوى ما ذكرناه وجوده :

أحدهما : إن ما عداه ممكن ، والممكن قابل والواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً .
وثانيهما : إن الإمكان محوج إما إلى علة غير معينة أو إلى علة معينة .
 والأول باطل لأن غير المعين لا وجود له في نفسه ومالا وجوده في نفسه امتنع احتياج غيره في وجوده إليه ، فإذا الإمكان محوج إلى علة معينة ، لكن الإمكان في جميع الممكنات واحد ، ولازم الواحد واحد . فإذا أخرج الإمكان إلى شيء معين ، فقد أخرج كل إمكان إلى ذلك الشيء . لكن لا بد من الاعتراف بأن إمكاناً محوج إلى واجب الوجود ، فيلزم أن يكون كل إمكان لكل ممكن محوجاً في وجوده إلى واجب الوجود . فالكل به ومنه . وهو المراد من قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض » (٣) .
 « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » (٤) بل هو أقرب إلى كل ماهية من

(٢) الحجر ٢١ .

(١) الحجر ..

(٤) ق ١٦ وفي الأصل : وهو اقرب .

(٣) التور ٣٥ .

تلك الماهية لى نفسها ، لأنه هو الواسطة في صيرورة كل شئ ، هو هو .
والواسطة أقرب من ذى الواسطة .

وثالثها : إن ذلك أدخل في جلال الله تعالى وعظم شأنه . على ما قال
الله تعالى : « إن كل من في السموات والأرض ، إلا آنى الرحمن عبدا » (١) .
إشارة : قال : « فيجب أن يكون هيولى العالم العنصرى لازماً عن العقل
الآخر ، ولا يمنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه ،
ولا يكتفى في الاستقرار لزومها ، ما لم يقرن بها الصورة ، وأما الصورة فتفيض
أيضاً من ذلك العقل ، وهى إنما تختلف بسبب اختلاف استعدادات الهيولى
وبسبب اختلاف تلك الاستعدادات ، اختلاف التشكلات الكوكبية
والاتصالات السماوية . فهذا الطريق تفيض الأعراض المختلفة والنفوس
النباتية والحيوانية والناطقية من العقل الذى هو آخر العقول » .

ولنا ثل أن يقول : إن قويت الاتصالات للملكية على إفادة الاستعدادات
المختلفة لهيولى هذا العالم فلم لا تقوى على إفادة الصور والأعراض ؟ فإن قلتم :
المراد من حصول الاستعدادات فيضان الغرض المعين من واجب الصور على
المادة السفلية ، مشروط بحصول الاتصال الكوكبى المعين . وعلى هذا
الطريق لا يكون شئ من الاتصالات الكوكبية مؤثراً ، فنقول : فلم لم تقولوا
هذا الكلام في فيض واجب الوجود حتى يكون المبدأ المطلق للمفارقات
والمقارنات والمعلومات والسفليات هو هو ؟ « ولا تدع مع الله الهاً آخر ،
لا إله إلا هو . كل شئ هالك إلا وجهه ، له الحكم وإليه ترجعون » (٢) .

(١) مريم ٩٣ .

(٢) القصص ٨٨ وفي الأصل : تدعو — له الملك .

النمط السابع

في

التجسيد

تبصرة : النفس الناطقة غدية في أفعالها عن البدن ، فتكون غدية في ذاتها عنه . بيان الأول : أنها لو عقلت بالآلة البدنية لكان كلما عرض للبدن كلال ، وجب أن يعرض للقصور المماثلة كلال ، وليس كذلك . لأن للبدن بعد الأرمين يأخذ في الكلال ، مع أن القوة المماثلة هناك تأخذ في الكمال . وأما أنه قد لا تكل القوة المماثلة عند كلال البدن ، فذلك لا يدل على أن القوة المماثلة بدنية لاحتمال أن يكون ذلك ، لا لأنها بدنية بل لأن استعمالها بتدبير البدن متعباً من الإدراكات العقلية .

وأيضاً : فلو كان إدراكها بالآلة لما أدركت نفسها ، ولا آلتها ، ولا إدراكها لنفسها ولا لغيرها ، لأنه ليس بينها وبين هذه الأشياء آلة . وإذا ثبت أنها في ضلها غدية عن البدن ، وجب أن تكون في ذاتها غدية ، لأن الفعل فرع على الذات .

زيادة تبصرة : القوى البدنية تكل عند تكرار الفعل ولا تشعر بالضعف حال شعورها بالقوى ، كالرائحة الضعيفة إثر القوية . والعقوبة قد تكون بخلاف ما وصف .

زيادة تبصرة : لو كانت القوة المعنوية منطبعة في جسم من قلب أو دماغ لكانت دائمة المعقل له أو دائمة اللاتمقل ، لأنها عقلية بعد أن لم تكن عاقلة

له ، لاستدعت بذلك حدوث صورة المعقول فيها وهي حالة في تلك الآلة ،
والحال في الحال في الشيء حال في الشيء ، فالصورة المساوية في تمام المساهية
لذلك الآلة تكون حالة فيها ، فيلزم الجمع بين الاثنين . وهو محال .

ولقائل أن يقول : قولكم القوة العقلية لو عقلت الآلة بعد أن لم تكن
عاقلة له لزم حدوث صورة تلك الآلة في تلك القوة : ممنوع لأن هذا إما يتم
إذا ثبت أنه لا معنى للتعقل إلا نفس تلك الصورة : أما إذا قلنا : بأن التعقل
عبارة عن حالة إضافية تحصل للشاعر بالنسبة إلى المشعور به ، لم يلزم من
حدوث التعقل حدوث الصورة . وأنتم دلتهم على أنه لا بد في التعقل من
حضور صورة المعقول ، لكنكم ما دلتهم على أن التعقل هو نفس تلك الصورة ،
وأنه لا حاجة فيه إلى تلك الإضافة . سلمنا : أنه لا معنى للتعقل إلا بتلك
الصورة ، لكن تلك الصورة لا تكون مساوية للمعقول من جميع الوجوه ،
وإلا لكانت الصورة العقلية من السماء نفس السماء . وذلك لا يقوله عاقل .
وإذا لم يكن التساوي من جميع الصور حاصلاً ، لم يلزم من اجتماع
للصورتين محال .

إشارة : إذا ثبت استغناء النفس عن البدن في ذاتها ، وجب أن لا تموت
عند موت البدن . ويبدل عليه وجهان .

الأول : إن سبب العدم إما أن يكون عدم السبب أو عدم الشروط
أو وجود الضد . والأول غير حاصل ههنا ، لأن سبب وجود النفس الناطقة
هو الجوهر العقلي الباقي أبداً . والثاني غير حاصل ؛ لأن النفس غنية في ذاتها
وصفاتها عن البدن . والثالث غير حاصل ؛ لأن وجود الضد إما بعدم إذا
طراً من محله ، والنفس جوهر قائم بالذات لا محل له .

والثاني : إن كل ما يصح عليه الفساد فصحة فساد حاصل قبل فساد .
وتلك الصحة لا بد لها من محل ، وليس محل تلك الصحة هو هو ، لأن
محل تلك الصحة يمكن الحصول مع حصول الفساد ووجود الشيء ، غير ممكن
الحصول مع فساد . نذلك المحل شيء آخر ، فيه يحصل صحة فساد وصحة
وجوده ، وهو المسمى بالمسادة . وكل ما صح عليه الفساد فله عادة . ولهذا
السبب صح الفساد على الصورة والأعراض .

إذا ثبت هذا قلنا : لو صح الفساد على النفس لسكانت النفس مركبة
من المادة والصورة ، وبالأخرة تنهى إلى مادة أخسيرة فهي قابلة للفساد ،
لسكن النفس مجرد فانها قابلة ومادة الشيء المجرد مجرد . فتلك المادة مجردة ،
وكل مجرد فإنه عاقل ومعتول فتلك عاقلة ومعتولة . فالنفس ليست إلا هي .
فالنفس باقية .

وهم وتنبيه : منهم من زعم أن الجوهر العاقل إذا عقل أشياء اتصل
بتلك الصورة العقلية . ومنهم من زعم أنه إذا عقل شيئاً ، فقد اتصل بالعقل
الفعال . وهو عند اتصاله بالعقل الفعال يتحد به ويصير هو هو .

واعلم : أن القول بالاتحاد باطل ، لأن حال الاتحاد إن كان
موجودين فهما اثنان لا واحد ، وإن عدنا فليس هناك اتحاد ، بل حدث
ثالث ولو بقى أحدهما وقى الآخر فالباقي يستحيل أن يكون غير الباقي ،
فالالاتحاد على كل التقديرات باطل . وظهر أن كل ما يقبل ذات موجودة
يعتبر فيها الخلايا العقلية تقرر شيء في شيء آخر .

تنبيه : الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد من الصور الخادجة
كما تستفيد صورة السماء من الماء ، وهو العقل الإنساني . وقد يجوز أن

تسبق الصورة أولاً إلى الصورة العاقلة ، ثم يصير لها وجود من خارج مثل ما تعقل شكلاً ثم تجعله موجوداً وهو الثقل الفعلي ، وكل واحد من الوجهين يجوز أن يحصل للشيء من ذاته تارة ومن غيره أخرى ، وتعقل واجب الوجود يجب أن يكون فعلياً ذاتياً .

إشارة : واجب الوجود يعقل ذاته ، لأنه مجرد عن المادة فيكون له ذاته وكل مجرد له مجرد فإنه يعقله . فإذاً هو يعقل ذاته . وذاته لذاته علة لما بعد . فيعقل من ذاته أنه علة لغيره فيعقل غيره ، وبهذا الطريق يعقل سائر الأشياء في سلسلة الترتيب النازل من عنده طويلاً وعرضاً .

فإن قيل : إذا كان واجب الوجود يعقل الأشياء ، وزعمت أن العاقل لا يقعد بالمعقول فهذا صور كثيرة حالة في ذاته ، وتلك الصور ممكنة فتكون معلولة لذاته فذاته البسيطة قابلة وفاعلة معاً وهو . وهو محال .

واعلم : أنه لا جواب عنه إلا بالتزام أن البسيط يكون قابلاً وفاعلاً معاً . وذلك لا يأتي إلا بالتزام أن الواحد يصح أن يصدر عنه أكثر من الواحد .

إشارة : إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته هو أفضل أنما يكون للشيء مدركاً ومدركاً . ويتلوه إدراك الجواهر العقلية . أما إدراكها لعلها : فيأشراق عليها ، لأن العلم بالمعلوم لا يفيد العلم بالعلة ، وأما إدراكها لمعلولاتها : في ذواتها ؛ لأن العلم بالعلة يفيد العلم بالمعلوم . والمرتبة الثالثة : الإدراكات الخيالية التي هي نقش ورسم عن طابع عقلي متعبد المبادئ المناسبة .

إشارة : جميع الجزئيات منتهية في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود .
(م ١٢ — لباب الاشارات)

قد عرفت أن العلم بالعلة يفسد العلم بالمعلول ، فيلزم من علمه بذاته علمه بجميع الجزئيات والتفاصيل . واسكن الشيء الذي يعلم سببه يعلم كلياً . فالجزئيات بأسرها معلومة للأول بوجه كلي ، مثل أن يعلم أنه متى انتهت القمر بسيره إلى موضع كذا ، صارت الأرض بينه وبين الشمس حائلة ، فيجب أن يصير منخفضاً . فهذا العلم حاصل سواء كان السكسوف حاصلًا أو لا يكون .

إشارة : العلم بأن الخسوف حاصل الآن . إن بقي بعد زوال ذلك الخسوف كان جهلاً ، وهو على الله تعالى محال . ولأنه لما كان علماً والآن صار جهلاً ، فقد تغير ، وإن لم يبق فقد تغير . وقد دللنا على أن التغير في صفات الله تعالى محال . وليس لأحد أن يقول : العلم بأن العلم حاصل الآن نفس العلم بأنه كان حاصلًا عند انقضائه ، لأن ذلك باطل . ويدل على بطلانه وجوه :

أحدها : أنه لو كان أحد العلمين نفس الآخر تمام مقامه ، لسكن العلم بأنه غير حاصل الآن لا يمكن أن يحصل عند وجوده والعلم بأنه حاصل الآن لا يمكن أن يحصل عند عدمه ، فلما امتنع قيام كل واحد منهما مقام الآخر ، علمنا اختلافهما .

الثاني : إن العلم صورة مطابقة ومطابق العدم يستحيل أن يكون هو معينه مطابق الوجود .

الثالث : إن من علم أن زيداً سيدخل الدار غداً ، واستقر على هذا إلى أن جاء الغد ودخل زيد الدار ، وسكن لم ذلك الإنسان ذلك ، إما لأنه أحمى أو لأنه جلس في بيت مظلم لا يميز فيه بين الليل والنهار ، فإنه لا يشك فيه ذلك العلم في علمه بأن زيداً دخل الدار ، فأما إذا حصل له مع

«ذلك العلم علم ، أخذ بأنه خفاء الغد ، يتولد منهما علم ثالث بأن زيداً دخل الدار . فثبت : أن العلم بأنه سيدخل الدار ، مغاير لمعرفة بأنه الآن قد دخل الدار .

إشارة : قد ذكرنا : أن علم الله تعالى علة لوجود العلول ، فعلم الله بالترتيب الذي هو أفضل ترتيب ، يمكن وقوع الشيء عليه ، علة لحدوث ذلك الشيء على ذلك الوجه الأفضل . فذلك العلم هو العناية .

إشارة : الشيء إما أن يكون خيراً محضاً ، أو الخيرية غالبية فيه ، أو الخيرية والشرية متساويتان ، أو الشرية غالبية ، أو يكون شراً محضاً .

أما القسم الأول فقد وجد . وأما الثاني فالحكمة والجود يقتضيان وجوده ، لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ، شر كثير . وذلك مثل خلق النار ، فإن النار لا تكمل معوتتها في تكميل الوجود إلا أن تكون بحيث تؤذى ما يلقاها من أجسام حيوانية ، وكذا الأجسام الحيوانية لا يمكن وجودها مع ما فيها من المنافع الكثيرة ، إلا أن تكون بحيث أن تتأذى أحولها إلى أن يحصل لها اعتقاد باطل أو عمل فاسد . ولما كان ذلك الشر القليل من لوازم الخير الكثير ، كان الخير مقصوداً بالذات ، وذلك الشر مقصوداً بالعرض . فأما الأقسام الباقية الثلاثة فغير موجودة أصلاً . والإستقراء يدل عليه .

وهنا سؤلات :

الأول : إذ عنيتم أن الشر الغالب غير موجود ، وليس كذلك . فإن أكثر الناس الغالب عليهم الجهل أو طاعة الشهوة والغضب .

وجوابه : إن مراتب النفوس بحسب العقل والخلق ثلاثة : أحدها :
صاحب العلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة ، والثاني : المتسالي عن العلوم
والأخلاق الفاضلة . والثالث : الموصوف بالمقائد الباطلة والأخلاق المؤذية :
فالقسم الأول صاحب الدرجات . والقسم الثاني صاحب السلامة . والقسم
الثالث هو الهالك . ولا شك أن مجموع القسمين الأولين أعم وأكثر من
القسم الثالث وحده .

فإن قلت : إذا كانت السعادة لا تنال إلا بالعلم والخلق ، وترى أن
صاحب العلم الحق والخلق الفاضل أقل ، كان صاحب السعادة أقل . قلت :
لأنسلم أن السعادة لا تنال إلا بالعلم ، بل يكفي في حصولها اعتقاد جازم في
عظمة الله تعالى وجلاله ، بل لا شك أن العلوم البرهانية كلما كانت أكثر
كانت السعادة أكثر وأكمل وأبهى . وأما العذاب الحاصل بسبب إلف
النفس لهذه المحسوسات فهو منقطع ، لأنه متى طلب هذه المفارقة زال ذلك
الإلف على ما قيل طول العهد منس .

السؤال الثاني : مدبر العالم إن قدر على تجريد ذلك الخبير الكثير عن
ذلك الشر القليل ولم يفعل ، فقد رضى بذلك الشر ، وإن لم يقدر فقد
عجز .

جوابه : العجز إنما يلزم لو أمكن ، ثم إنه لم يقدر عليه . أما إذا كان
محتاجاً في ذاته لم يلزم العجز .

السؤال الثالث : إن كان يقدر فلم يحصل العقاب ؟

جوابه : حصول ذلك العقاب على تلك الخطيئة من لوازمها ، كما أن
مرض البدن من لوازم النجاسة .

إشارة : كل ما لا بد منه في صدور الفعل عن الإنسان ، إن حصل
وجب ذلك الصدور ، فانه إن لم يجب أمكن مع ذلك المجموع أن لا يصدره
فلا يفرض تارة صادراً وأخرى غير صادر ، فتميز وقت الصدور عن اللاصدور ،
إن لم يكن لامر فقد ترجح الممكن من غير مرجح . هذا خلف . وأما إن
لم يحصل كل ما لا بد منه في الصدور ، كان للفعل ممثلاً . إذ لو لم يتمتع في
تلك الحالة أن يصدر فحينئذ يكون صدور الفعل غنياً عن ذلك العهد ، فلم
يكن الخلل واقعاً فيما لا بد منه . هذا خلف . وأما حديث المدح والذم
والعتاب ، فذلك أيضاً مقدر ، فلم يكن اعتراضاً على التقدير .

النقط الثامن.

في

البهجة والسعادة

إنه قد يغلب على الأوهام العامة : أن المذات القوية هي الحسية ، وماذا حادها لذات ضعيفة أو خيالات غير حقيقية وبدل على فساده وجهان :

الأول إن ألد المحسوسات هو المنكوحات والطعومات ونحن نرى أن المتمكن من غلبه ما ولو أمر خسيس كالشطرنج والبرد ، قد يعرض له مطعوم ومنكوح فيتركه لما يمتاضه من لذة الغلبة ، وقد يترك المطعوم والمنكوح للحشمة ، فيكون مراعاة الحشمة ألد هناك من المطعوم والمنكوح ، فإذا اتفق لإنسان كرم النفس للتعارض بين اللذة الحسية مع الذلة والهدانة ، والألم الحسى مع العزة ، فإنه يرجع الألم على اللذة فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه ، ويستحق الموت عند توقع لذة الجسد فظهير أن اللذات الباطنة مستغلبة على اللذات الحسية . وليس ذلك في المقاتل فقط بل وفي العجم من الحيوانات ، فإن في كلاب الصيد ما يقتنص على الجوع ، ثم يمسكه على صاحبه . وربما حمله إليه . والراضعة من الحيوانات . وبما اصطادت شيئاً ودفعته إلى الولد ، وصبرت على الجوع ، وقد تأقن نفسها في المهلكة عند حمايتها لولدها . فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة ، وإن لم تكن عقلية . ثم قولت في العقلية ؟

الثاني : إنه لو لم توجد السعادة إلا في الأكل والشرب والنكاح ، لسكان الجار أسعد حالاً من الملائكة المقربين وذلك لا يقوله إلا الجار .

تنبيه : اللذة : إدراك لما هو خير عند المدرك . والألم : إدراك لما هو شر عند المدرك . وقد يختلف الظاهر والشر بحسب القهاس . فالشر الذي هو عند الشهوة خير ، هو الطعام اللائم والملبس اللائم ، والذي عند الغضب خير فهو الغلبة ، والذي هو عند العقل خير ، فبعد المفارقة باعتبار القوة النظرية — وهو الحق . وقبل المفارقة — باعتبار القوة الفعلية — هو الجهل وبالجلة : فكل لذة فإنها تحقق بأمري : بخير وأدراك له من حيث هو كذلك .

فإن قيل : قولكم : اللذة إدراك لما هو خير عند المدرك ، ينتقض بأننا ندرك من الصحة والسلامة ولا نلتذ به . وأيضاً فالمرضى قد يكره ما ينفعه ويلتذ بما يضره .

والجواب عن الأول : إن الحسوسات إذا استقرت لم يشعر بها ، فلهذا السبب لا نشعر بما لنا من الصحة تمام الشعور ، فلا جرم لا نلتذ بها . وكذلك فإن المريض والوصب يجد عند الرجوع إلى الحالة الطبيعية منافعة غير خفى التدريب لذة عظيمة .

وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني .

ونم إذا أردنا أن نلخص الحد على وجه لا يعواجه عليه السؤال : قلنا : اللذة إدراك لما هو خير عند المدرك حال كونه سالماً فارغاً فإنه إذا أمكن أن لا يشعر . أما غير السالم فمثل عليل المعدة إذا عاف الحلو ، وأما غير الفارغ فمثل الممتلئ إذا عاف الطعام اللذيذ . وكل واحد منهما إذا زال مانعه عادت لذته وشهوته جيداً وتأذى بتأخير ما هو الآن يكرهه قد يحضر السبب المؤلم وتكون القوة الإدراكية ساقطة ، كافي قرب الموت ، أو موقوفة كافي

القدر فلا يتألم به ، فإذا انتعشت القوة أدل زال العائق عظيم الألم .
تنبيه : لما ثبت أن اللذة عبارة عن إدراك الملائم ، وثبت أن الملائم
شأنه هو العاقل أن يتمثل فيه جليلة الحق قدر ما يمكنه أن ينال منه بنهاية
القدرة ينقصه ، ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه ، وثبت أن الإدراك
العقلي أشرف من الإدراك الحسي ، لأن الإدراك العقلي خالص إلى السكينة ،
والحسي واقف على السطح والمعتقدات غير متناهية ، والمحسوسات قليلة ،
وظاهر أن مدركات القوة العقلية أشرف من مدركات القوة الحسية ، فوجب
أن يكون نسبة اللذة الإدراكية ونسبة المدركين .

فإن قيل : فهذا الإدراك حاصل الآن فلم يحصل الآن اللذة العظيمة ؟

وجوابه من وجهين :

الأول : إن هذه اللذة قد تحصل . الآن فإن المنغمسين في تأمل الجبروت
المفرخين عن الشواغل الحسية يصيرون وهم في الأيدان من هذه اللذة حظاً وافراً
قد يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شيء .

الثاني : إنه لما ثبت بالدليل أن هذا الإدراك يوجب هذه اللذة ، علمنا
أن عدم هذه اللذة لما أن يكون لعدم القوة الشاعرة النفسانية ، وهو باطل
لأن القوة الشاعرة النفسانية حاصل ، أو لوجود ما يمنع من حصول هذه اللذة
وهذا هو الحق . فإن اشتغال النفس بالمقائد الباطلة أو بتقدير البدن يمنع
من حصول هذه اللذة .

أقول الاعتراف بعدم حصول اللذة مع حصول الإدراك ، برهان قاطع
على أن اللذة مغايرة للإدراك . ولقد كان الشنخ حد اللذة بنفس الإدراك .

فهذا مناقضة . وأيضاً : لما ثبت أن الإدراك غير اللذة ، لم يلزم من حصول الإدراك بعد الموت حصول لذة ، لاحتمال أن يكون كون الإدراك مستلزماً للذة مشروطاً بحاله لا يوجد بعد الموت ، فلا جرم لا تحصل هذه اللذة .

تنبيه : هذه الشواغل المانعة من ظهور هذه اللذة . إن تمكنت كانت النفس بعد المفارقة كالآلة متمكنة كان عنها شغل ، فوقع إلهيها فراغ فأدركت من حيث هي منافية : وذلك هو الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة . وهو النار الروحانية التي هي فوق النار الجسدية .

تنبيه : مراتب الأرواح بحسب القوة النظرية أربعة : المقربون وهم الذين تجلب في أرواحهم بالبرهان اليقينية معرفة واجب الوجود بذاته وأفعاله ووصفاته . وأصحاب اليمين وهم الذين اعتقدوا تلك الأشياء باعتقاداً قوياً تلقيداً . وأصحاب السلامة وهم الذين خلت نفوسهم عن العقائد الخلة والباطلة . وهم فريقان :

أحدهما : النفوس السليمة التي بقيت على الفطرة ولم ينظفها مباشرة الأمور الأرضية الجاسية ، ويكون بحيث إذا سمعت ذكروا روحانياً يشهد إلى أحوال المفارقات غشياً غاش شائق لا يعصرف تنبيه ، وأصابه وجد مبرح مع لذة مبرحة يفضي ذلك بها إلى حيرة ودهشة .

والثاني : البله . وهؤلاء إذا تزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم ولعلهم لا يستغفنون عن معاونة جسم يسكون آلة لتخييلاتهم ، ولا يمنع أن يكون ذلك جسماً سماوياً . وأمل ذلك يفضي بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المستعد الذي للمعارفين .

وأما القسم الرابع . وهم الأشقياء الهالكون . وهم الذين اعتقدوا

في الإلهيات اعتقادات باطلة وأصروا عليها . قالوا : وهذا المذاب دائم لأنه صار مشتاقاً إلى معرفة تلك الحقائق ، وقد فاته آلة الطالب ، فوجب أن يبقى في العذاب الدائم .

وأنا أقول : لما ثبت أن النفس تدرك الجزئيات ، فلا يمنع أن يحصل لها بعد المفارقة انتقال من نقص إلى كالات . وأما مراتب الأرواح بحسب القوة العملية فتلاثة : أصحاب الأخلاق الطاهرة وهم السمداء ، وأصحاب الأخلاق الردية قالوا : وعذابهم منقطع والنال عن نوحى الأخلاق وهم أيضاً أهل السلامة .

إشارة : من أدرك من نفسه كالات . وأتم الكالات والإدراكات ما للأول . فإدراكه التام لما له من كماله التام يوجب الابتهاج التام والعشق التام . فأجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته . وهو عاشق لذاته معشوق لذاته ، عشق غيره أو لم يعشق ، ثم يتلوه المبتهجون به وبذواتهم من حيث هم مبتهجون به ، وهم الجواهر العقلية القدسية ، وليس ينسب إليه ولا إلى خاص أوليائه القدسين شوق ، لأن الشوق هو الحالة الحاصلة عند عدم الكمال . وذلك في حق المفارقات محال .

والمرتبة الثالثة مرتبة العشاق المشتاقين ، فهم من حيث هم عشاق مشتاقون ، فقد نالوا نيل ما . فهم يلتذون . ومن حيث هم مشتاقون فقد يكون لأصناف منهم أذى ولما كان الأذى من قبله كان لذيذاً . وأجل أحوال النفوس البشرية أن تكون عاشقة مشتاقة لا تنفك عن علاقة للشوق . ويتلو من هذه النفوس نفوس بشرية مترددة بين مرتبة الربوبية والساقطة على درجاتها ، ثم يتلوها النفوس المنحوسة في عالم الطبيعة المنحوسة التي لا مفاصل لرقابها المنحوسة . والله أعلم بالصواب .

النظم التاسع

في

مقامات العارفين

هذا الباب لا يقبل الانتخاب لأنه في غاية الحسن .

وما معاسن شيء كله حسن .

لكننا نلتقط منه بعض ما هو أطيب .

تنبيه : المعرض من مقاع الدنيا هو الزاهد ، والمواظب على العبادات هو العابد ، والمتمسك بفسكره إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحق في سره هو العارف . وقد يتركب بعض هذا مع بعض .

تنبيه : الزهد عند غير العارف معاملة ما ، كأنه يشتري بمقاع الدنيا مقاع الآخرة . وعند العارف تنزه ما عما يشغل سره من الحق . والعبادة عند غير العارف معاملة ما ، كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة . وعند العارف رياضة ما ، طمعه وقوى نفسه التوهمة والمغشية ، ليبرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق ، فتصير مسألة السر الباطن حين ما يتجلى له الحق لا يتنازعه . فيخلص السر إلى الشروق الساطع ويصير ذلك ملكة مستقرة كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق غير مزاحم من الهمم ، بل مع تشيع منهاله ، فيكون بسكليته منخرطاً في ملك القدس .

إشارة : العارف يريد الحق الأول لا شيء غيره ، ولا يؤثر شيئاً على عرفائه ، ويعبده له فقط ، ولأنه مستحق للعبادة ، ولأنها نسبة شريفة إليه .

لا لرغبة أولرغبة ، وإن كانتا فكون المرغوب فيه والمرغوب عنه هو المطلوب ،
ويكون الحق ليس للغاية بل الوسطة .

إشارة : المستحل توسط الحق مرحوم من وجه ، فإنه لم يطعم لذة البهجة
فيستطعمها إنما معارفهم الذات الخدجة فهو جفون لها غافل عن ما وراءها
وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى الخنكين ،
فأنهم لما غفلوا عن طيبات يحرس عليها الله العيون واقصرت بهم المباشرة
على طيبات اللعب ، صاروا يتمتعون من أهل الجذاز ورأوا عنها عاتفين لما
عاكفين على غيرها . كذلك من غص بصره عن مطالعة بهجة الحق ، أهلك
كفيه بما يليه من اللذات ، لذات الزور ، وتركها في دنياه عن كره . ومثا تركها
إلا ليستأجل أضعافها . والمستبصر سهداية القدس في شجون الإيثارة قد عرف
اللذة الحقة وولى وجهه سمتها مترجماً على هذا المأخوذ من رشده إلى ضده ،
وإن كان ما يتوخاه بكده مبدولاً له بحسب وعده .

إشارة : أول درجات حركات العارفين هو الإرادة . وهي الرغبة في
الاعتلاق العروة الوثقى ، فيحرك سره إلى القدس لينال من روح
الاتصال ، ثم إنه يحتاج إلى الرياضة . والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض :
الأول : تنمية مادون الحق من مستن الإيثارة ، ويعين عليه الزهد
الحقيقي . والثاني تطويع النفس الأمانة للنفس المطمئنة ، التي تجذب قوى
التغويل والأوهام إلى التوهجات المناسبة للأمر القدسي ، فتصرفه عن التوهجات
المناسبة للأمر السفلي ، ويعين عليه أشياء العبادة المشفوعة بالفكرة ،
ثم الاعيان المستخدمة لقوى النفس ، الواقعة لما يمر بها من الكلام . موقع
القبول من الأوهام ، ثم نفس الكلام الواعظ من قاتل زكي بمباراة بلينة

ونعمة وخومة وسمت وشيد . ولثالث . تلطيف السر للتعذيب . ويعين عليه الفكر اللطيف والمشرق العفيف الذي تأمر فيه تماثل المشوق ، لا سلطان الشهوة .

إشارة : فإذا بلغت الرياضة حداً ما عنت له خلاصات من اطلاع نور الحق عليه لذينة كأنها بروق تومض إليه ، ثم تحمد عنه وهي المسألة عندهم أوقاناً وكل وقت يكتنفه وجدان وجد إليه ووجد عليه ، ثم إنه لتعكر عليه هذه الفواشئ إذا أمن في الارتياض ، ثم إنه ليتوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض ، فكما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس فيكاد يرى الحق في كل شيء (١) . ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه ويذول هو عن

(١) قال ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ في كتابه تطبيع إبليس ما نصه : « كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس ، اشتغالاً بالعلم والتمجد . إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق . وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة الباطلين .

وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة . فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان ، يبيت وحده ويصبح وحده ، ففاته الجماعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم . وممومهم اعتزل في الأريطة ففاتهم السعي إلى المسجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب . فقد قال « أبو حامد الفراء » في كتاب « الأحياء » : « مقصود الرياضة تفريغ القلب ، وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم » وقال : « فإن لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو أزار . فعلى مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية » .

قلت : أنظر إلى هذه الترتيبات . والعجب كيف تصدر من فقيه عالم ، ومن أين له أن الذي يسميه هو نداء الحق ؟ وأن الذي يشاهده هو جلال الربوبية ؟ وما يؤمنه أن يكون ما يجده هو من الوسوس والخيالات الفاسدة ؟ وهذا هو الظاهر ممن يستعمل القتل في المطعم ، فانه يقلب عليه المأخوليا .

سكينة ويثني عليه جليسه لاستيفازه عن قراره ، فإذا طالّت الرياضة لم تستغف غاشية
وهدى التلبس فيه ، ثم إنه لتبلغ به الرياضة مجاعاً ينقلب له وقته سكينة فيصير
الخطوف مألوفاً والوميض شهاباً بيناً ويحصل له مفارقة مستقرة كأنها صحبة
مستمرة ويستمتع فيها ببهجته : فإذا انقلب عنها حيران أسفاً . ولعله إلى
هذا الحد يظهر عليه ما به ، فإذا تغافل في هذه المفارقة قل ظهوره ، فكان وهو
غائب . حاضراً وهو غائبا عن : مقيا .

ولعله إلى هذا الحد إنما تنسني له هذه المفارقة أحياناً ثم يتدرج إلى أن
تكون له متى شاء ، ثم إنه ليهتدم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره على مشيئته ،
بل كلما لاحظ شيئاً لاحظ عبثاً ، وإن لم تكن ملاحظة للاعتبار ، فيسمح له
تفريق من عالم الزور إلى عالم الحق مستقرة ، ويحتف حوله للفاقلون .

ثم إذا وصل إلى الذيل صار سره مرآة مجلوة فحاذى بها شطر الحق ،
ودرت عليه الذات العلى وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق فكان له نظر
إلى الحق ونظر إلى نفسه ، وكان بعد متردداً . ثم إنه ليهيب من نفسه
فيلحظ جناب القدس فقط ، وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة . وهناك
يحق الوصول .

وقد يعلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوسواس ، إلا أنه إذا
تفشى بثوبه وغمض عينيه ، تخيل هذه الأشياء ، لأن في الدماغ ثلاث قوى :
قسوة يكون بها التخيل ، وقسوة تكون بها الفكرة ، وقسوة يكون بها
الذكر . وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ . وموضع التفكير
البطن الأوسط من بطون الدماغ . وموضع الحفظ الموضع المؤخر ، فإن
أطرق الإنسان وغمض عينيه ، جال الفكر والتخيل ، فمري خيالات ، فيظنها
ما ذكر من حضرة جلال الربوبية . إلى غير ذلك . تمؤذ بالله من هذه
الوسواس والخيالات الفاسدة « ا. هـ [ص ٢٧٣ — ٢٧٤ . تلبس إبليس] .

تذبييه : الالتفات إلى ما تنزه عنه شغل ، والاعتناء بما طوع من النفس .
عجز ، والتبجح بزينة اللذات من حيث هي لذات وإن كان بالحق تية ،
والإقبال بالكلية على الحق خلاص .

تذبييه : العرفان مبتدئ من يفريق ونقص وترك ورفض ممن في جمع
هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق منه إلى الواحد ثم وقوف .

تذبييه : من آثار العرفان للعرفان ، فقد قال بالثاني ، ومن وجد العرفان
كأنه لا يجده بل يجد المعروف به فقد خاض لجة الوصول . وهذا درجات
ليست أقل مما ذكرنا ، آثرنا فيها الاختصار ، فإنها لا يفهمها الحديث
ولا تشرحها العبارة ، ولا يكشف المقال منها غير الخيال . ومن أحب أن
يعرفها فليعُدّج إلى أن يصير من أهل المشاهدة بعين المشاهدة ، ومن الواصلين
إلى المين دون السامعين للآثر .

إشارة : جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لسكل وارد ، أو يطلع
عليه إلا واحد بعد . فلذلك كان ما يشتمل عليه هذا الفن ضيقة للمغفل
عبارة للمحصل . فمن مهمه فاشمأز عنه فليتهم نفسه . لعلها لا تناسبه . وكل
ميسر لما خلق له .

النمط المباشر

في

أسرار الآيات

وفيه خمس مسائل :

المسألة الأولى : لا يمنع أن يحسك العارف عن الغدأ مدة طويلة . ويدل عليه وجهان إجماليان ، ووجه تفصيلي :

فالأول : إن البدن قد يبقى وقت المرض أياماً كثيرة بدون الغدأ .

الثاني : إن مشغول القلب بخوف شديد أو هم عظيم قد تمر به الأيام ولا يذكر الغدأ .

وأما التفصيلي : فهو أن النفس إذا اشتد اجتذابها إلى العالم العقلي صار ذلك عائقاً لها عن تدبير البدن ، فوقفت الأعمال الطبيعية المنسوبة إلى الناس النباتية وكان الوقع من التحال ههنا دون الواقع في المرض . وكيف لا والمرض الحار مسقط للقوة وتتحلل بحرارته أجزاء المادة . وكثرة حركاته مضغفة للقوة محلة للمادة . أما ههنا فهذه الحالة مقوية للقوة غير محلة للحرارة ، وسكونه البدن يقوى للقوة ولا يحلل المادة . فالعارف أولى بعدم الحاجة إلى الغدأ .

المسألة الثانية : قد يطيق العارف فعلاً أو تحريكاً يخرج عن وسع مثله . والسبب فيه : أن الإنسان يكون له حال اعتداله قدر من القوة ثم يعرض لنفسه خوف أو حزن ، فيجمر عنه . وقد يعرض له هيئة مقوية فيقدر على أضاف ما كان قادراً عليه حالة اعتداله كما يعرض له في الغضب أو المنافسة أو الانتشار المعتدل أو الترح المطلب ، فلا عجب لو عنت المعارف هذه كما

يعرض عند الفرح ، أو غشيقه عزة كما تغشى عند المغاسمة ، فازدادت قوته ، بل هذا يكون أعظم مما يكون عن الطرب والغضب . وكيف لا ؟ وذلك بصريح الحق ومبدأ القوى وأصل الرحمة .

المسألة الثالثة : المعارف قد يخبر عن الغيب . ويدل على إمكانه وجوه

إجمالية :

أحدهما : لما رأينا الإنسان قد يعرف الغيب حال المنام ، لم يبعد أن يقع

مثله حال اليقظة .

وثانيها : حصول ذلك لجمع في اليقظة . كالعمياء التي حكى أبو البركات

البيهقي ، حالها .

وثالثها : إنا قد دللنا على أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الحركات

الساوية المستندة إلى النفس التي هي عالمة بالكليات والجزئيات . فذلك النفس هي السبب لهذه الحوادث الأرضية ، فيلزم من علمها بذاتها ، علمها بجميع هذه الحوادث ، لما ثبت أن العلم بالسبب يقتضي العلم بالمسبب ، ثم دللنا على أن النفس الناطقة جوهر مجرد لها أن تنقش بما في العالم النفساني من النفس بحسب الاستعداد وزوال الحائل ، فلا يبعد أن يكون بعض الغيب ينقش فيه من ذلك .

المسألة الرابعة : في سبب الرؤيا .

إذا طغىت الحواس الظاهرة وتخلصت النفس عن تدبيرها في تلك الساعة اتصلت بعالم القدس ، فأحركت أموراً بما هناك وركبت القوة المتخيلة صوراً مقابلة لتلك المعاني ، ثم وردت تلك الصور على الحس المشترك (م ١٣ - لبياب الاشارات)

فصارت مرئية ، أما أنها وقت الخلاص عن تدبير الحواس الظاهرة ثم اتصلت بذلك العالم فلائنه شديد الشبه بالأرواح السماوية . والجسمية حلة الغنم ، وأما أنها لما أدركت أموراً بما في ذلك العالم ثم ركبت القوة المخيلة صوراً مناسبة لها . فلائنه هذه القوة جهلت بحكمة لسل ما يلزمها من هيئة إدراكية أو هيئة مزاجية سريعة التنقل من الشيء إلى شبيهه أو ضده . ولو لم يكن كذلك لما اتقنمتا بها في الانتقالات الفكرية ، وأما أن تلك الصور لما وردت على الحس المشترك صارت مرئية ، فلائنه لا معنى للإحساس إلا تلك الصور المنظمة فيه ، فسواء وردت من الداخل أو الخارج ، وجب أن لا يتفاوت الحال .

وإنما لم يحصل هذا المعنى وقت اليقظة لثلاثة أوجه :

أحدها : أن اشتغال النفس بتدبير الحواس الظاهرة ، يعوقها عن الاتصال بعالم الغيب ، فإن القوى النفسانية مهددة فإذا هاج الغضب وقفت الشهوة وبالعقد ، وإذا تجرد الباطن لعل ، شغل عن الحس الظاهر ، فكاد لا يسمع ولا يرى . وبالعقد وحال النوم لم تشغل النفس الحاضرة ، فلا جرم قدرت على الاتصال بعالم القدس .

الثاني : إن النفس الناعطة وقت اليقظة تستخدم القوة المخيلة فيصير ذلك مانعاً للمخيلة من تركيب تلك الصور بخلاف وقت النوم ، فإنها لا تستخدم المخيلة إما لأن أنجذابها إلى عالم الغيب يمنعها من استخدام المخيلة ، أو لأن اشتغالها بتدبير هضم الغذاء يمنعها ذلك من الاستخدام . لما ذكرنا أن هذه القوى النفسانية متنازعة .

الثالث : إن لوح الحس المشترك وقت اليقظة مشغول بالصور الواردة عليه من الخارج ، فلا يتسع للصور الواردة عليه من الداخل . بخلاف وقت النوم ، فإنه خال عن الصور الخارجية ، فلا جرم يقبل وقت النوم تلك الصور الداخلة .

المبحث الثاني : هذه المشاهدة قد تحصل أيضاً وقت اليقظة . وذلك على وجوه :

أحدها . إن قوماً من المرضى والمرورين قد يشاهدون الصور المحسوسة حاضرة ، مع أنها غير موجودة في الخارج . إذ لو كانت موجودة في الخارج لشاهدها كل من كان سليم الحس ، فاذن يدركها بسبب باطن . وسببه : أن اشتغال النفس بتدبير البدن ودفع العلة ، منعها عن تقويم القوة التخيلية ، فلما تخلصت التخيلية عن قهر النفس ، قويت على تركيب الصور وعاشت الحس المشترك عن قبول الصور الواردة عليه من الخارج ؛ فارتسمت الصور التي ركبها التخيلية فيه ، فصارت محسوسة .

والثاني : إن الأنبياء والأولياء قد يفقهون ذلك أيضاً . والسبب فيه : أن نفوسهم قوية مستعملة لا يشغلها تدبير البدن عن الاتصال بعالم الغيب ، فلا يبعد أن يقع لها ذلك الاتصال وقت اليقظة ، وتحصل الحالة المذكورة ، فترى الصورة وتسمع الكلام المنظوم .

الثالث : إنه قد يستعين بعض الناس بأفعال يعرض بها للحس حيرة وللخيال وقفة ، فتستمد النفس لتلقى الغيب . ولما وجه الوهم إلى غرض معين ينحصر بذلك قبوله ، مثل ما يؤثر عن قوم من « الترك » أنهم إذا فزعوا

إلى كاهنهم في تقدمه بمعرفة ، فزع هو إلى شد حثيث جدا . فلا يزال يلهث فيه حتى يكاد يفشى عليه ، ثم ينطق بأشياء ، والحاضرون يضبطونه ويبتون على ذلك الكلام مصالحهم (١) ، ومثل ما يشتغل بعض من يستنطق في هذا المعنى ، يتأمل شيء شفاف ، موعش للبصر بجرجته ، أو مدهش إياه بشقيقته . وهذه الأحوال إنما تؤثر غالباً فيمن هو بطباعه إلى الدهش أقرب ، كالبه من الصبيان . وربما أعان الإيهام لمسيس الجفن ، وكل ما فيه تحيير وتدهيش . فإذا قويت هذه الحالة لم يبعد أن تتخلص النفس إلى عالم الغيوب وتحصل مشاهدة الصورة وسماع الكلام على الوجه المذكور .

البحث الثالث: هذا الأثر الروحاني السانح للنفس حالتي النوم واليقظة ، قد يكون ضعيفا فلا يبقى له في الخيال أثر ، وقد يكون قويا إلا أن الخيال يعجز في الانتقال ، فلا ينتفع به . وقد يبقى ذلك إما لأن الإدراك كان قويا جدا والنفس عند ذلك الاتصال كانت صافية خالية من السكذورات البدنية والصور النفسانية ، فارتسمت تلك أرساما قويا أو لأن النفس كانت مهتمة بإدراك ذلك المعنى ، فعند الارتسام ضبطت النفس ضبطاً قويا ومنعت القوة المتخيلة من التشويش بالانتقالات . فما كان من ذلك الأثر قويا جلياً مضبوطاً ، فإن كان في حال اليقظة فهو وحى أو إلهام أو هاتف ، وإن كان في حال النوم فهو الحلم الذي لا يحتاج إلى التعبير ، وما كان قد بطل هو وبقيت محركاته يحتاج إلى التأويل أو إلى التعبير .

المسألة الخامسة : لا يعتمد إيمان العارف بما يتخرق للعادة في الأمور السفلية . وذلك لأن الأجرام السفلية قابلة لهذه الصفات . والنفس العاطلة ليست بجسم ولا حالة في الجسم . فإذا لم يبعد وقوعها بحيث تقدر على التأثير

(١) هذا من تأثير الشياطين .

في هذا البدن ، لا يبعد وقورها بحيث تقوى على التصرف في مادة هذا العالم
المنصري . لاسيما على قولنا : النفوس الناطقة مختلفة بالماهية ، فلا يبعد أن
تكون الماهية المنصوصة التي لنفسه تقتضي تلك القدرة . (١)

ومما يبين أن تأثير النفس خارج البدن ، لا بواسطة الآلات الجسمية جائز

وجوه :

(١) اعلم : أن تأثير النفس خارج البدن — كما ذكر المؤلف — مبني
على اثبات النفس المجردة عن الجسد ، التي تلف مع الكفن وتدرج وتسرده
إلى الجسد في القبر .

أما النصارى فيميزون بين ثلاثة : ١ — الروح . ٢ — النفس .
٣ — والجسد . ففي الرسالة إلى أهل تسالونيكي : « إله السلام
يقبضكم بالتماس ، ولتحفظ روحكم ونفسيكم وجسدكم كاملة ، بلا نوم »
[١ تس ٥ : ٢٣] ومن السهل تمييز الجسد ، لأنه مرئي . أما الروح والنفس
فالتفريق صعب لأنها غير مرئيان — كما يقولون — لكن بولس فرق بينهما
في قوله إن كلمة الله التي يسمها الإنسان ويعمل بها . ويقبلها بسرور ،
هي تكون : « خارقة إلى مفرق النفس والروح » [عب ٤ : ١٢] وواضح
من كلمة بولس : أن النفس غير الروح . ويقول مار اسحق : « النفس
موضوعة بين الجسد والروح » .

ويفرق المفسرون من النصارى بين النفس والروح . بقولهم :
« النفس هي الجزء الذي فينا الذي نسمي به قوائنا . وهي تشمل الفكر والعاطفة
والإرادة والاشعور . أما الروح فهي الجزء الذي به نتصل بالله ، لتكون لنا
شركة معه . يقول بولس : « الله الذي أعبدته بروحي » [روا : ٩] .

هذا كلام النصارى في الجسد والنفس والروح .

أما المسلمون فالفلاسفة وأهل الحديث اختلفوا على ثلاثة هم :

١ — الروح . ٢ — النفس . ٣ — الجسد .
فأما الجسد فهو معروف . وأما الروح والنفس . فقد اختلفوا فيهما .
لأنهما أتيا في القرآن وفي الحديث وفي لغة العرب على سبيل الترادف . أي أتت
النفس بمعنى الروح . وأتت الروح بمعنى النفس .

.....

==

والذى استقروا عليه هو : ان ما يتنفس به الانسان الهواء ويحيا به .
هو شيء غير الجسد . ويسمى نفسا او روحا . واذا مات الميت ترد اليه
في قبره روحه . التى هى غير روح التنفس . والعذاب او التنعيم يقع عليها
مع الجسد . وهذه الروح تسمى الانسان او تسمى النفس وهى غير الجسد ،
وغير روح التنفس . والفلاسفة يعتبرونها جوهرًا مجردا روحانيا . والمحدثون
يعتبرونها جسما قائما بذاته .

هذا قولهم . وهو قول سهل يمكن لاي انسان ان يردده . ولكن الصعب
فيه هو التدليل عليه بالبراهين المحكمة ، لا بالبراهين المتشابهة ، ولا باحاديث
الاحاديث . وليس ولا واحد يملك الدليل المحكم على وجود هؤلاء الثلاثة
مجتمعين . لافي الحياة ولا من بعد الموت . وذلك لان المشاهدة تدل على ان الانسان
مكون من جسد وروح يتنفس بها الهواء كاي حيوان موجود على ظهر الأرض .
واذا نسد الهواء او انعدم ، او اضعفت خصائص الجسد القابلة لان يؤثر فيها
الهواء . مات الانسان . فابن الروح الثالثة ؟

ثم ان الله تعالى في الآخرة ، يحيى العظام وهى رميم ، ويمر الهواء على
الاجساد التى بعثها ، فيرجع الميت حيا كما كان في الحياة الدنيا .

وقد قرأت في كتاب « الروح » لابن قيم الجوزية ، وفي كتاب « الارواح
العالية والسافلة » للامام فخر الدين الرازى وهو الجزء السابع من كتابه
« المطالب العلية » كلاما كثيرا فيه جدل وخلاف بين العلماء في الجسد والنفس
والروح . ومارأيت لهم دليلا محكما على انفصال الثلاثة . مما يدل على ان
فكر النصارى دخل في المسلمين في هذه المسألة وهم لا يشعرون .

واذا ثبت فناء النفس من بعد الموت وثبت ان النفس لا ترد الى الجسد
الا في يوم القيامة ، فانه يثبت ان الموتى سواء كانوا اولياء او انبياء لا يؤثرون
في سلوك الاحياء لا بالخير ولا بالشر . ولذلك تمنع كراماتهم من بعد الموت ،
وتمنع التوسل بهم الى الله عز وجل . لان النفس معدومة ، ولا اتصال لها
بالاجساد .

الأول : إن وهم الماشى على جذع معروض فوق فضاء ، يفعل فى إزلاقه
مالا بفعله وهم مثله والجذع على قرار .

والثانى : إن توهم المرض كثيراً ما يجلب المرض ، وبالعقد .

والثالث : إن الإصابة بالعين (١) من هذا الباب .

إذا عرفت هذا . فنقول : صاحب هذه النفس القسوية إن كان خيراً
وشيداً فهو ذو معجزة من الأنبياء . وكرامة من الأولياء (٢) . وقد يصير ذلك
الزكا ، والصفا . سبباً لازدياد تلك القوة حتى يبلغ الأمر الأقصى ، وإن كان
شريراً واستعمل تلك القوة فى الشر فهو الساحر (٣) الخبيث . وقد يكسر ذلك
الشر تلك القوة فلا يلحق شأواً أذكياً .

(١) ليس للعين أى تأثير فى الحسد . والحسد هو تبنى زوال نعمة
الغير ، مع العمل على زوالها . ومثل ذلك : لو أن انساناً أبصر على زمينه
نعمة من مال ، وأراد زوال المال من يده . فانه يعمل له مكائد ، ويشير عليه
بمشورات تضر به ، حتى يفقد المال . وهذا هو الحسد . يؤثر بالمكائد
ولا يؤثر بالنظر بالعين .

(٢) كرامات الأولياء فى الدنيا وهم أحياء ، ليست من الأمور الخارقة
للعادة . وذلك لئلا تلتبس بمعجزة النبى . ومثلها مثل ما حدث لىوسف عليه
السلام ، فانه نبى وولى . وقد افترت عليه امرأة العزيز وسجنته . وبعد سنوات
أظهر الله براعته . فظهور البراءة هو الكرامة . وقس على هذا المثال ما يشبهه .
أما الموتى فلا تظهر على أضرحتهم وقببهم كرامات لهم . وليس لهم من كرامات
يفعلونها مع مريديهم وأتباعهم . وذلك لئلا تنفك النفس بفناء الجسد .

(٣) لا تأثير للسحر . ولا يقدر أى ساحر على جلب نفع أو منع ضرر
وما يستدل به من آية هروث وماروت على أن السحر يؤثر . فان للآية معنى
يبيدها من أثبات تأثير السحر . وقد بيناه فى كتابنا علم السحر بين المسلمين
وأهل الكتاب . وما يحدث مع الدجالين ومحضرى الأرواح لا يحدث باستعمال
قواعد علم السحر ، بل يحدث بواسطة الشياطين التى تتعامل مع الدجال
ومحضرى الأرواح . ولا يجوز فى الدين استخدام الشياطين لا فى فك سحر ،
ولا فى اثبات سحر .

البعث الرابع : مبدأ حدوث الحوادث الغريبة في هذا العالم ، إن كان هيئة انسانية فهو المعجزات (١) والكرامات والسموع ، وإن كان شيئاً من خواص الأجسام المنصرفة فهو الذرئيات ، وإن كان لابد فيها من تمزيج قوى ساوية فعالة لقوى متفعلة أرضية فهو الطلقات .

واعلم : أن في هذه الطبيعة عجائب ، وللقوى العالية الفعالة والقوى المتفعلة الساقطة : اجتماعات على غرائب .

والله الموفق ؟

! (تم كتاب الجواب للإشارات والتنبهات)

صححة وراجحة

محمد حجازي السقا

(١) معجزة موسى عليه السلام كانت من جنس قلب الحقائق ، لأن ذلك كان شائعاً في زمان كما بيناه في تعليق على شرح عيون الحكمة لفخر الدين الرازي . وله يكن الطب شائعاً في اليهود وغيرهم زمن عيسى عليه السلام حتى نقول : أن معجزاته كانت من جنس ما يدع فيه قومه من الطب . وإنما كان علماء بني اسرائيل الفريسيين يوهمون المريض بتلاوة رقى وعزائم وأقسام فإن شفى بالوهم يقولون : هذا من هذا العالم صار ، لأنه يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى . وغيره لأنه لا يعرف الاسم ، لا يقدر على شفاء المريض . فكان عيسى عليه السلام يدخل على المريض ولا يتلو عزائم ولا رقى ولا أقسام ، وإنما كان يقول له : باسم الله لك أقول قم واشفى . فيستجيب الله دعاءه ويشفيه . وعندئذ يعتقد الناس أنه له صلة بالله ، لأنه يستجيب له في الحال أو يؤمنون به . وقصة ابراء الاكمه المذكورة في انجيل يوحنا ، في الأصحاح التاسع تدل على ذلك . وأولها : « وفيما هو مجتاز رأى انساناً أعمى منذ ولادته . فسأله تلاميذه قائلين : يا معلم من أخطأ ؟ هذا أم أبواه ؟ حتى ولد أعمى . أجاب يسوع : لا هذا أخطأ ولا أبواه ، لكن لتظهر اعمال ، فيه . ينبغي أن

أعمل أعمال الذي أرسلنى ما دام نهار . يأتى ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل . ما دمت فى العالم فانا نور العالم . قال هذا ، وتفرس على الأرض وصنع من التفل طينا ، وطفى بالطين عيني الأعمى . وقال له : اذهب اغتسل فى بركة سلوام . الذى تفسره مرسلك . نمضى واغتسل وأتى بصيرا . . الخ » .

وفى الأصحاح الحادى عشر من انجيل يوحنا فى احياء لعازر . « قال له يسوع : ألم أقل لك ان آمنيت تريد مجد الله . فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا . ورمى يسوع عينيهِ الى فوق . وقال : أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لى ، وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى . ولكن لأجل هذا الجمع ، قلت . ليؤمنوا أنك أرسلتنى . . الخ » .

وفى الأصحاح السابع من مرقس : « ثم خرج أيضا من تخوم صور وصيدا ، وجاء الى بحر الجليل فى وسط حدود المدن العشر ، وجاءوا اليه بأسم أعقد ، وطلبوا اليه أن يضع يده عليه . فآخذه من بين الجمع على ناحية ، ووضع أصابعه فى أذنيه ، وتفل ولس لسانه ورفع نظره نحو السماء ، وأن ، وقال له : امنا . أى افتح ، وللوقت انفتحت أذناه : وانحل ربط لسانه وتكلم مستقيما . . . الخ » .

أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فهو المعلم من أمى ، لا يقرأ ولا يكتب . والله أنزل عليه القرآن كتاب علم — بكل شيء — بأسلوب فصيح . لأن فى زمانه — وسيظل زمان دينه الى يوم القيامة — تقدم العلم وازدهرت المعرفة .

فهرست كتاب لباب الاشارات والتنبیہات

للامام فخر الدين الرازى — محمد بن عمر —
المتوفى سنة ٦٠٦ هـ

الصفحة	الموضوع
٣	مؤلف الكتاب
٤	صلوة علم الله تعالى بالجبر والقدر
١١	آراء المعتزلة بالحكم والمقتضاه
١٧	استخدام الفلسفة في فقه الشريعة
٢٠	مقدمة المؤلف
٢١	المنطقيات
٢٣	التركيب النظرى
٣١	التركيب الخبرى
٣٧	جهات القضايا
٥٣	أصناف القضايا
٦٠	الحجج
٦٣	الشكل الأول
٦٩	الشكل الثانى
٧٤	الشكل الثالث
٨٠	البرهان والمغالطات
٨٧	الطبيعات
٨٩	تجوهر الأجسام
٨٩	ثقى الجزء الذى لا يتجزأ

الصفحة	الموضوع
٩١	اثبات الهيولى
٩٢	امتناع خلق الجسمية عن الهيولى
٩٥	نسبة الهيولى الى الصورة
٩٦	الهيولى مع الصورة الجسمية وصور أخرى
٩٧	الهيولى والصورة
٩٩	صفات الأجسام
١٠٠	الفضاء
١٠١	الجهة
١٠٣	الجهات وأجسامها الأولى والثانية
١٠٣	الفلكيات
١٠٣	اثبات الفلك
١٠٤	صفات الفلك
١٠٥	أحكام كلية الأجسام
١٠٦	أحكام الميل
١٠٦	ذكر بقية صفات الفلك
١١٠	العنصریات
١١٠	قوى الأجسام العنصرية
١١١	صفات هذه العناصر
١١٦	النفس الأرضية والسماوية
١١٦	البحث عن ماهية جوهر النفس
١١٦	مايتعلق بالقوة المدركة التي للنفس
١٢٩	مايتعلق بالقوة المتحركة النفسانية
١٣١	الوجود وعلة
١٤٣	الالهيات
١٥١	الصنع والابداع

الصفحة	الموضوع
١٦٠	الغايات ومبادئها
١٧٤	التجسريد
١٨٢	البهجة والسعادة
١٨٧	مقامات العارفين
١٩٢	أسرار الآيات

تم فهرس لباب الاشارات والتنبيهات

قريباً

من مطبوعات مكتبة الكليات الأزهرية
بالقاهرة لصاحبها : الحاج حسين محمد امبابي
أحسن كتاب في أصول الفقه • وهو

المَحْصُولُ

فِي أَصُولِ الْفِقْهِ

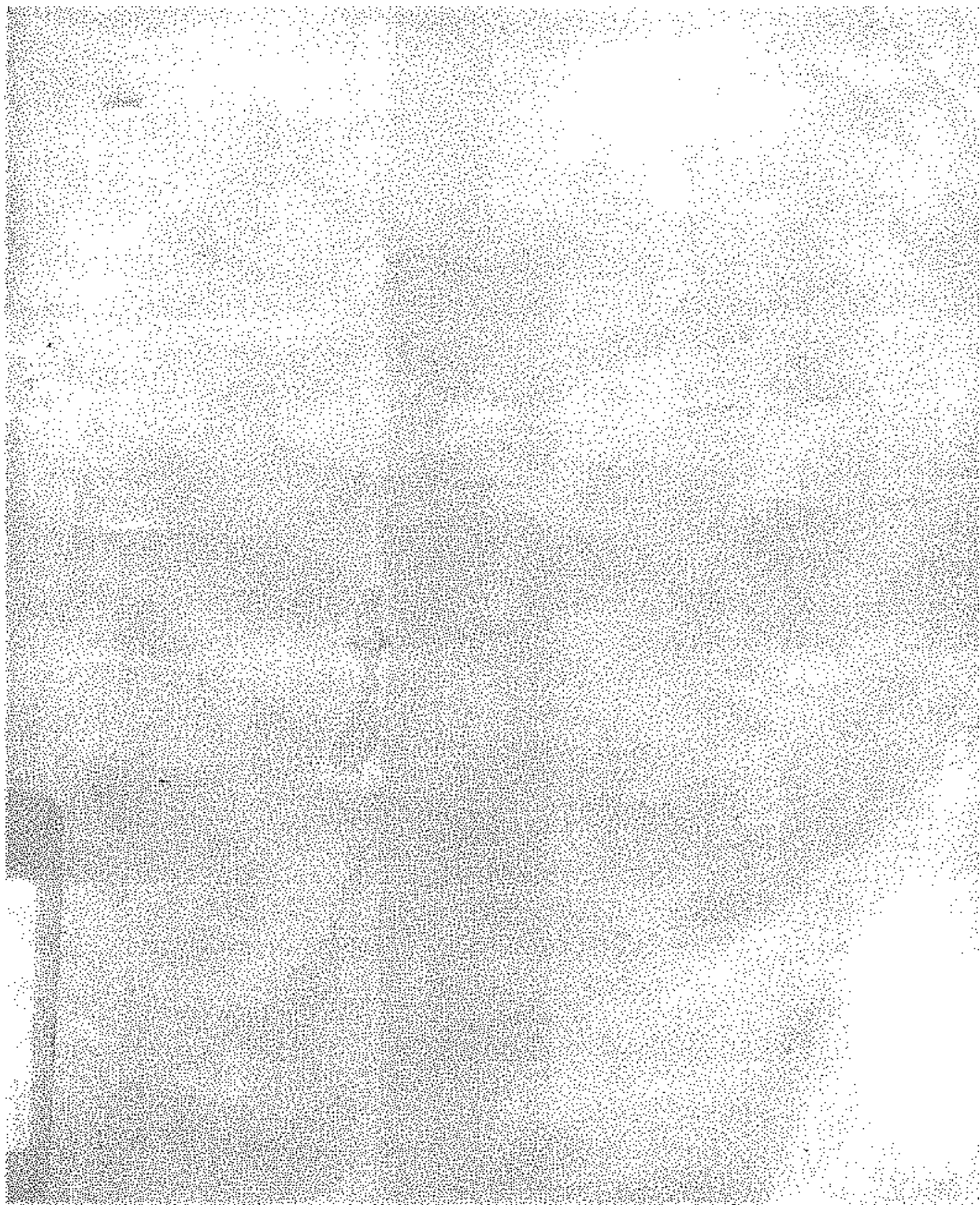
لِلْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ

كِتَاب فِي مَجْلَدَيْنِ اثْنَيْنِ • بِتَحْقِيقِ

الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ حِجَازِي أَحْمَدَ السَّقَا

مِنْ كَلِيَّةِ أَصُولِ الدِّينِ — جَامِعَةِ الْأَزْهَرِ

To: www.al-mostafa.com